尚書今古文注疏

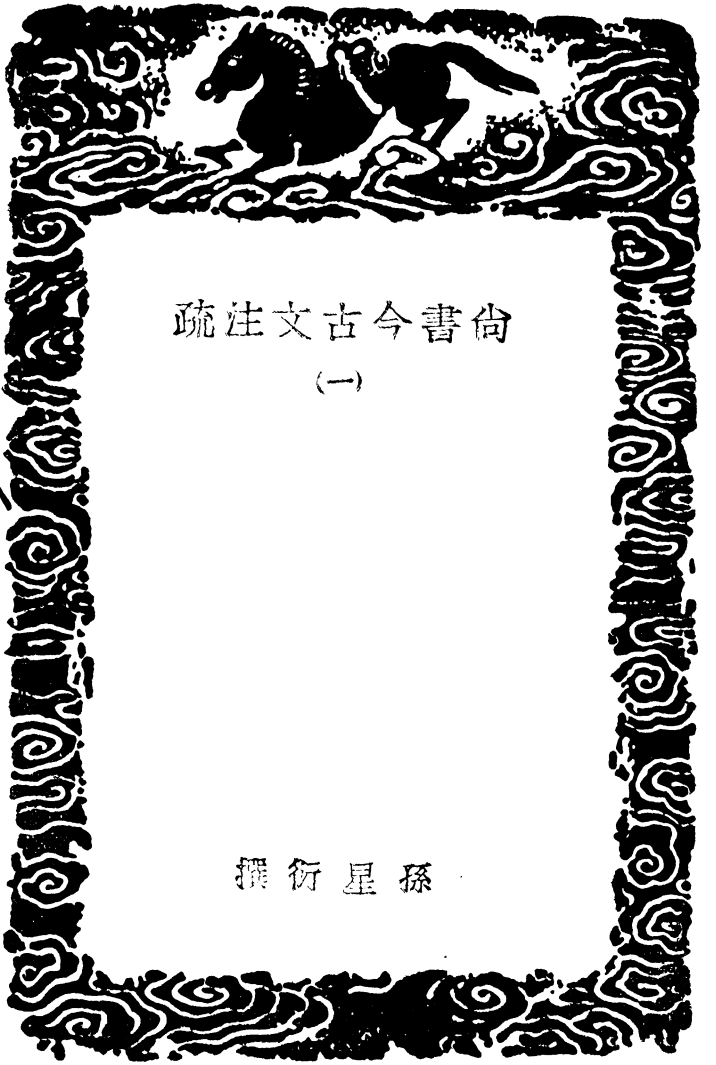
一

叢書集成

初編

主編
王雲五

商務印書館印行



尚書今古文注疏

(一)

孫星衍撰

本館據平津館叢書本排印初編各叢書僅有此本

尚書今古文注疏目錄

卷一

堯典第一上

堯典第一下

卷二

皐陶謨第二上

皐陶謨第二中

皐陶謨第二下

卷三

禹貢第三上

禹貢第三中

禹貢第三下
卷四
甘誓第四
卷五
湯誓第五
卷六
盤庚第六
卷七
高宗肜日第七
卷八
西伯戡黎第八
卷九

微子第九
卷十
泰誓第十
卷十一
牧誓第十一
卷十二
洪範第十二上
洪範第十二下
卷十三
金縢第十三
卷十四
大誥第十四

卷十五
康誥第十五
卷十六
酒誥第十六
卷十七
梓材第十七
卷十八
召誥第十八
卷十九
洛誥第十九
卷二十
多士第二十

卷二十一
無逸第二十一
卷二十二
君奭第二十二
卷二十三
多方第二十三
卷二十四
立政第二十四
卷二十五
顧命第二十五上
顧命第二十五下
卷二十六

費誓第二十六

卷二十七

呂刑第二十七上

呂刑第二十七下

卷二十八

文侯之命第二十八

卷二十九

秦誓第二十九

卷三十

書序第三十上

書序第三十下

尚書今古文注疏序

書有孔氏穎達正義。復又作疏者。以孔氏用梅賾書。雜於廿九篇。析亂書序。以冠各篇之首。又作僞傳而舍古說。欽奉高宗純皇帝鑒定四庫書。採梅鷟閻若璩之議。以梅氏書爲非眞古文。則書疏之不能已于復作也。兼疏今古文者。放詩疏之例。毛鄭異義。各如其說以疏之。史遷所說則孔安國故。書大傳則夏侯歐陽說。馬鄭注則本衞宏賈逵孔壁古文說。皆有師法。不可遺也。今古文說之不能合一。猶三家詩及三傳。難以折衷。卽鄭注三禮。亦引今古文異字。及鄭司農杜子春說。至晉已後。乃用李斯別黑白而定一尊之學。獨申已見。自杜預之注左傳。王弼之注易。郭璞之注爾雅。濫觴也。經廿九篇。幷序爲卅卷者。伏生出自壁藏。授之鼂錯。教于齊魯。立于學官。大小夏侯歐陽爲之句解。傳述有本。後人疑爲口授經文。說爲略以其意屬讀者誤也。孔壁所出古文。獻自安國。漢人謂之逸十六篇。後漢衞宏杜林賈逵許氏愼等皆爲其學。未有注釋。而經文幷亡于晉永嘉之代。不可復見也。書大傳。孔子謂顏淵曰。堯典可以觀美。禹貢可以觀事。咎繇謨可以觀治。鴻範可以觀度。六誓用以觀義。五誥可以觀仁。甫刑可以觀誡。凡此七觀之書。皆在廿九篇中。故漢儒以尚書爲備。又以爲法斗七宿。四七二十八宿。其一斗也。又云孔子更選二十九篇。二十九篇獨有法也。尋此諸說。卽非正論。可證漢儒之篤守廿九篇。無

異辭也。廿九篇析爲三十四篇者。伏鄭本分合之不同。大誓後得。然見於史記書大傳。似止上下二篇。至唐已後并失之。其詞見于傳記。猶可徵也。書大傳存本。亦爲後人刪節。馬鄭注至宋散佚。王應麟及近代諸儒。或從書傳輯存之。故可附經而爲之疏也。文有今古之分者。孔壁書科斗文字。安國以今文讀之。蓋秦已來。改篆爲隸。或以今文寫書。安國據以讀古文。其字則異。其辭不異也。司馬氏用安國故。夏侯歐陽用伏生說。馬鄭用衞賈說。其說與文字雖異。而經文不異也。古文篆籀之學。絕于秦漢。聲音訓詁之學。絕于魏晉。典章制度之學。絕于隋唐。尚書爲唐虞三代之文。字踳奇古。詁訓與後世方言不同。制度或在禮經之先。後人不考時代。率爲之注解。致訓故乖違。句讀舛誤。謂之佶屈聱牙。殊可歎也。孔氏之爲書正義序云。據蔡大寶巢猗費甝顧彪劉焯劉炫等。又云覽古人之傳記。質近代之異同。存其是而去其非。削其煩而增其簡。是孔氏之疏。不專出於己。今依其例。徧採古人傳記之涉書義者。自漢魏迄于隋唐。不取宋已來諸人注者。以其時文藉散亡。較今代無異聞。又無師傳。恐滋臆說也。又採近代王光祿鳴盛。江徵君聲。段大令玉裁諸君書說。皆有古書證據。而王氏念孫父子。尤精訓詁。但王光祿用鄭注。兼存僞傳。不載史記大傳異說。江氏篆寫經文。又依說文改字。所注禹貢。僅有古地名。不便學者循誦。段氏撰異一書。亦僅分別今古文字。及惠氏棟。宋氏鑒。唐氏煥。俱能辨證僞傳。莊進士述祖。孝廉以田。解經又多有心得。合其所長。亦孔氏云質近代之異同。存其是而削煩增簡者也。爲書

始自乾隆五十九年。迄于嘉慶廿年。既有厥逆之疾。不能夕食。恐壽命之不長。亟以數十年中條記書義。編纂成書。必多疏漏謬誤之處。然人之精神。自有止境。經學淵深。亦非一人所能究極。聊存梗概。以俟後賢。或炳燭餘光。更有所得。尚當改授梓人。不至詒譏來哲也。嘉慶二十年太歲乙亥二月中旬。序于金陵冶城山館。

尚書今古文注疏凡例

一此書之作意在網羅放失舊聞故錄漢魏人佚說爲多其前哲編纂書義具有成書或列在學官或爲時循誦不敢勦說雷同

一尚書古注散佚今剌取書傳升爲注者五家三科之說一司馬氏遷從孔氏安國問故是古文說一書大傳伏生所傳歐陽高大夏侯勝小夏侯建是今文說一馬氏融鄭氏康成雖有異同多本衞氏宏賈氏逵是孔壁古文說皆疏明出典其先秦諸子所引古書說及緯書白虎通等漢魏諸儒今文說許氏說文所載孔壁古文注中存其異文異字其說則附疏中大傳于章句之外別撰大義故擇取其文不能全錄

一經文相傳既久謹依孔氏穎達正義本參用唐開成石經卽今世列學官循誦之本若改從古文便恐驚俗止注明文字同異疏其出處惟堯典分出舜典皐陶謨分益稷書序一篇分列各篇之首前人俱以爲非不得不改從舊本以符廿九篇之數盤庚等三篇爲一依漢石經每篇空格及泰誓用史記參以書大傳不敢湊集佚文說俱見疏中

一尚書佚文見于先秦經傳諸子及漢人所引有篇名可考者各附書序並存原注其僅稱書曰書云

尚書今古文注疏凡例

一此書之作意在網羅放失舊聞故錄漢魏人佚說爲多其前哲編纂書義具有成書或列在學官或爲時循誦不敢勦說雷同

一尚書古注散佚今剌取書傳升爲注者五家三科之說一司馬氏遷從孔氏安國問故是古文說一書大傳伏生所傳歐陽高大夏侯勝小夏侯建是今文說一馬氏融鄭氏康成雖有異同多本衞氏宏賈氏逵是孔壁古文說皆疏明出典其先秦諸子所引古書說及緯書白虎通等漢魏諸儒今文說許氏說文所載孔壁古文注中存其異文異字其說則附疏中大傳于章句之外別撰大義故擇取其文不能全錄

一經文相傳既久謹依孔氏穎達正義本參用唐開成石經卽今世列學官循誦之本若改從古文便恐驚俗止注明文字同異疏其出處惟堯典分出舜典皐陶謨分益稷書序一篇分列各篇之首前人俱以爲非不得不改從舊本以符廿九篇之數盤庚等三篇爲一依漢石經每篇空格及泰誓用史記參以書大傳不敢湊集佚文說俱見疏中

一尚書佚文見于先秦經傳諸子及漢人所引有篇名可考者各附書序並存原注其僅稱書曰書云

一此書刱始于乾隆甲寅年至嘉慶乙亥年迄功付刊中閒歷官中外牽于人事雖手不釋卷懼有遺忘多藉同人之助台州洪明經頤煊文登畢孝廉以田上元管秀才同助其搜討同里臧上舍鏞堂從弟星海助其校讎應行附錄

尚書今古文注疏

卷一

堯典第一上　虞夏書一

注 大傳說堯者高也饒也馬融曰堯諡也翼善傳聖曰堯

疏 大傳說見風俗通皇霸篇白虎通號篇云堯猶嶢嶢也至高之貌清婉高遠德游博行衆聖之主百王之長也說文云堯高也從垚在兀上高遠也古文作尭云饒者與高聲相近廣雅釋詁云益也多也饒多之義猶舜之言充俱美詞馬注見釋文云堯諡也翼善傳聖曰堯者士冠禮云死而諡今也古者生無爵死無諡注云古謂殷殷士生不爲爵死不爲諡則鄭以此禮爲大夫士言之不謂天子則古者天子有諡故馬氏以爲諡也白虎通諡篇云帝者天號也以爲堯猶諡顯上世質直死後以其名爲號耳所以諡之爲堯何禮諡法曰翼善傳聖諡曰堯馬氏說本此高誘注戰國策亦引堯舜諡張晏注漢書同今諡法解無文者後人刪之裴駰史記集解亦引諡法與馬同也堯名放勳又以堯爲名者此名卽號非君前臣名之名由民稱號之故鄭注中候云重華舜名又注禮記云舜之言充也堯之爲高爲饒亦猶舜之言充春秋繁露三代改制質文篇云軒轅謂之皇帝因存帝顓頊帝嚳帝堯之帝號細虙而號舜曰帝黃帝之先諡四帝之後諡何也帝號尊而諡卑故四帝後諡也則漢人謂顓頊嚳與堯皆諡也蓋云軒轅黃帝諡在帝之先帝顓頊等諡在帝之後耳此皆上世之以生號爲死諡也典者爾雅釋詁云常也釋言云經也楚語申叔時曰教之訓典章昭注云訓典五帝之書也是其稱在孔子序書之前說文典從冊在六上尊閣之也一曰典大典也莊都說古文作篆大學篇引作帝典案堯典一篇梅賾所上僞孔傳分愼徽五典已下爲舜典案百篇之書自有舜典至後亡逸不宜以堯典

分篇也。據孟子萬章篇引堯典曰二十有八載。放勳乃徂落云云。論衡書虛篇云。堯典之篇。舜巡狩東至岱宗。南至霍山云云。皆在今舜典中。明古合爲堯典。淮南泰族訓云。堯治天下七十載。四岳舉舜而薦之。堯堯乃妻以二女。以觀其內。任以百官。以觀其外。明慎徽五典。與今堯典續于虞文相連也。書疏云。鄭王皆以舜典合於此篇。今并之以復古。題堯典第一者。書疏云。檢古本并石經。直言堯典第一。題虞夏書者。書疏云。馬融鄭元別錄。題皆曰虞夏書。以虞夏同科。說文引唐書。稘三百有六旬又引唐書五品不遜。則古文以堯典爲唐書。書大傳亦題曰唐傳。今不題唐書者。從馬鄭本也。書今古文注疏大題在下者。古書體例皆然。儀禮士冠禮在上。儀禮在下。毛詩周南關雎在上。毛詩國風在下。毛詩疏云。鄭注三禮周易中候尚書。皆大名在下。馬季長盧植之徒。其所注者。莫不盡然。案史漢三國。亦皆如是。故用其例。

曰若稽古帝堯曰放勳。注史遷說帝堯者名放勳。馬融曰。順考古道。放勳。堯名。鄭康成曰。稽古同天。言能順天而行。與之同功。曰一作粵。勳一作勛。疏經將述堯盛德。先言稽古者。春秋繁露。楚莊王第一云。春秋之道。奉天而法古。故聖者法天。賢者法聖。後漢書范升傳。升奏曰。臣聞主不稽古。無以承天。太平御覽八十一引考河命云。若稽古帝舜。曰重華。欽翼皇象。詩殷武疏引契握云。若稽古王。湯既受命。與由七十里起。詩譜引鬳雒貳云。曰若稽古周公旦。文選揚雄劇秦美新云。故若古者稱堯舜。威侮者陷桀紂。是聖人爲政。必先稽古也。堯稱帝。故謂之同天。論語子曰。惟天爲大。惟堯則之。張載注魯靈光殿賦。粵若稽古帝漢祖宗云。若。順也。稽。考也。言能順天地考行古之道者。帝也。案本經皐陶謨云。曰若稽古。不得訓爲同天者。白虎通號篇引禮記證法曰。德象天地稱帝。詩商頌云。古帝命武湯。傳云。古帝。天也。周書武穆解云。曰若稽古昭天之道。上既云古。下又云天。明古義不得兼天。曲禮云。措之廟。立之主。曰帝。法同之天神。五帝德盛。故生時稱帝。至夏殷生稱王。入廟稱帝。史記殷本紀云。周武王爲天子。其後世貶帝號。號爲王。然則自周以來。廟主始不復稱帝也。史公說見五帝本紀。漢書儒林傳云。司馬遷從安國問故。遷書所載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇。多古文說。云放勳。堯名者。大戴禮五帝德。宰我問孔子曰。請問帝堯曰放勳。孟子萬章云。放勳乃徂落。注云。放勳。堯名。春秋繁露。煖煖孰多篇引同。孟子滕文

公篇引放勳曰勞之來之自虎通爵篇引中候曰天子臣放勳知放勳爲堯名也馬注見三國魏志云順考古道不云同天者魏志云賈馬皆同以若爲順者爾雅釋言文若如音俱近順假借字也稽爲考者見文選張載注揚雄文鄭注見魏志及書疏稽古同天書疏作稽同古天後漢書李固傳注引作稽同也古天也言能同天而行者帝堯以稽爲同者周禮小宰職云稽合也說文云同合會也則稽義近同古爲天者周書周祝解云天爲古樂記云久則天古猶久也或鄭亦以帝號同天起義大誓云正稽古召誥云面稽天若又云其稽我古人之德故鄭推以釋此鄭注虞舜以舜爲名則此注亦當云堯名文不具也堯亦爲名者正如白虎通所云上世質直死後以其名爲號耳此名是時人尊奉之名若成湯生卽號爲武王故死後可以爲謚與姓名之名不同也放釋文徐云鄭如字蓋因僞傳讀爲放依而明鄭之不從其義也曰作粵者李賢注後漢書李善注文選多引曰作粵或今古文異字然說文粵引周書曰粵三日丁亥不引虞書則此作曰古文也說文勳古文作勛又引勛乃殂落孔壁古文也欽明文思安安

注　馬融曰威儀表備謂之欽照臨四方謂之明經緯天地謂之文道德純備謂之思鄭康成曰敬事節用謂之欽照臨四方謂之明經緯天地曰文道德純一曰思是馬所本也表疑悉字之誤鄭注見書疏云敬事節用謂之欽者釋詁云欽敬也明與馬同云慮深通敏謂之思者洪範云思曰睿五行志集注云睿古文作睿河間獻王德傳集注劉深也通也思作塞者後漢書郅惲傳云塞晏之化論衡恢國篇云唐之晏晏舜之烝烝魏受禪表云欽明文塞後漢書馮衍及第五倫陳寵傳注引尚書考靈燿俱作文塞晏晏郅惲傳注引鄭注尚書考靈燿云道德純備謂之塞寬容覆載謂之晏蓋思塞聲相近塞卽悉假借字也爾雅釋訓云晏晏柔也安晏通字左傳安孺子漢古今人表作晏孺子思作塞安安作晏晏皆今文也

允恭克讓

注　史遷說爲富而不驕貴而不舒鄭康成曰不懈于位曰恭推賢尚善曰讓讓一作攘

疏　允者釋詁云信也克者釋言云能也讓本字作攘漢書藝文志云合於堯之克攘說文云攘推也以讓爲相責難則讓假借字史公說爲富而

不驕貴而不舒者。中庸篇云。富有四海之內。舒者。釋言文。緩也。大傳五行傳云。視之不明厥咎茶。舒與茶通。緩義近慢也。鄭注見書疏。云不懈于位曰恭。推賢尚善曰讓者。詩韓奕云。夙夜匪解。虔共爾位。共同恭。鄭用其義。晉語。文公曰。讓推賢也。荀子成相篇云。堯讓賢以爲民。讓賢推德天下治是也。**光被四表。格于上下。注**鄭康成曰。言堯德光耀。及四海之外。至于天地。所謂大人與天地合其德。與日月齊其明。書說云。日照四極九光。東日日中。南日日永。西日宵中。北日日短。光照四十四萬六千里。又云日道出於列宿之外。萬有餘里。正月假上八萬里。假下一十萬四千里。又云地與星辰四遊。升降於三萬里之中。春則星辰西遊。夏則星辰北遊。秋則星辰東遊。冬則星辰南遊。地有四遊。冬至地上北而西三萬里。夏至地下南而東復三萬里。春秋二分。則其中矣。又云天從上臨下八萬里。天以圓覆地。以方載光。一作橫。一作廣。格一作假。**疏**鄭注見詩噫嘻。疏以光爲光耀者。鄭用考靈耀。今文。廣被也。四表爲四海者。據德所被言之。云所謂大人云云。易乾卦詞也。書說見開元占經引考靈耀。又見周禮大司徒疏。及太平御覽三。並博物志云。四極九光者。月令疏引考靈耀云。萬世不失九道。謀鄭注引河圖帝覽嬉云。黃道一。青道二。出黃道東。赤道二。出黃道南。白道二。出黃道西。黑道二。出黃道北。日春東從青道。夏南從赤道。秋西從白道。冬北從黑道。立春星辰西遊。日則東遊。春分星辰西遊之極。日東遊之極。日與星辰相去三萬里。夏則星辰北遊。日則南遊。夏至星辰北遊之極。日南遊之極。日與星辰相去三萬里。以此推之。秋冬放此。可知。文選張茂先勵志詩注引春秋元命苞曰。天左旋。地右動。河圖曰。地有四遊。冬至地上行北而西三萬里。夏至地下行南而東三萬里。春秋二分。是其中矣。地常動不止。而人不知。譬如閉井而行。不覺井之運也。禮記月令疏引考靈耀云。一度二千九百三十二里。千四百六十一分里之三百四十

八周天。百七萬一千里者。是周天圓周之里數也。以圍三徑一言之。則直徑三十五萬七千里。此爲二十八宿周回直徑之數也。然二十八宿之外。上下東西。各有萬五千里。是謂四遊之極。謂之四表。據四表之內。井星宿內總有三十八萬七千里。然則天之中央。上下正半之處。則一十九萬三千五百里。地在其中。是地去天之數也。云日道出於列宿之外。萬有餘里者。又見周禮馮相氏疏引下有云五星。則差在其內。五行大義引白虎通云。日徑千里。圍三千里。下於天七千里。今本白虎通脫文。云四遊升降者。周禮大司徒疏引鄭注云。春分之時。地與星辰復本位。至夏至之日。地與星辰東南遊萬五千里。下降亦然。至秋分還復正。至冬至。地與星辰西北遊。亦萬五千里。上升亦然。至春分還復正。進退不過三萬里。故云地與星辰四遊。升降於三萬里之中。是以半之。得地之中也。月令疏又引鄭注考靈耀云。天傍行四表之中。冬南。夏北。春西。秋東。皆漸四表而止。地亦升降於天之中。冬至而下。夏至而上。二至上下。蓋極地厚也。解同周禮大司徒疏。星辰亦隨地升降。月令疏引鄭注考靈耀云。夏日道上與四表不下去東井十二度。爲三萬里。月令疏釋之云。計夏至之日。日在井星。正當蒿高之上。以其南遊之極。故在蒿高之南萬五千里。所以夏至有尺五寸之景也。於時日又上極。星辰下極。故下去東井三萬里也。云天從上臨下八萬里者。周髀算經云。天離地八萬里。新序制書篇。許綝曰。臣聞天與地相去萬五千里。案天離地八萬里。故測以八尺之表。夏至日在蒿高之南萬五千里。故有尺五寸之景。許綝據日景測天云與地相去萬五千里。皆千里而差一寸也。光被卽橫被。漢書王莽傳云。昔唐堯橫被四表。格說文云。假至也。引虞書此文作假。王逸注招魂。亦引作假。俱今文也。

克明俊德注史遷克作能。俊作駿。鄭康成曰。俊德。賢才兼人者。俊一作峻。疏史公說見五帝本紀。克爲能者。釋詁文。俊爲駿者。集解引徐廣曰。駿古訓字。言堯自明其德。以訓九族。周禮士訓注。鄭司農讀訓爲馴。釋以告道。引爾雅訓。道也。是古文說也。漢書儒林傳云。司馬遷嘗從安國問故。遷書所載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇。多古文說。故以其文釋經也。鄭注見書疏。以俊德爲賢才兼人者。春秋繁露爵國篇云。萬人曰英。千人曰俊。百人曰傑。十人曰豪。說文云。俊才千人也。故以俊爲兼人也。鄭意以明爲明揚。俊德爲賢才。蓋言九族中之賢才。如論語所云。汎愛衆而親仁也。大學篇引帝典俊作峻。釋爲皆自明者。峻與俊通。若古文自明之義。言自明其德。則同史公也。

以親九族。九族既睦。注夏侯歐陽等說。九族者。父族四。母族三。妻族二。皆據異姓有服。古

尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓馬融鄭康成皆同鄭曰睦親也疏九族今文爲異姓古文爲同姓夏侯歐陽說見書疏引異義古尚書說見春秋左氏桓六年傳疏云今戴禮尚書歐陽說九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之女子子適人者與其子爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓譜案禮緦麻三月以上恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施於同姓鄭駁云元之聞也婦人歸宗女子雖適人家猶繫姓明不得與父兄爲異族其子則然婚禮請期辭曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆緦禮雜記下緦麻之服不禁嫁女取婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之列名喪服小記說服之義曰親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至元孫昭然察矣據此知許氏從今文鄭氏從古文說也詩葛藟序云周道衰棄其九族傳云九族者據己上至高祖下及元孫漢書高帝紀七年置宗正官以序九族是漢初俱以九族爲同姓夏侯歐陽說爲異姓者蓋因堯德光被自家及外族鄭不然者以經文下云百姓可該異姓也馬鄭注見釋文又見後漢書班固傳注以睦爲親者易釋文引鄧才云睦親也與鄭義同平章百姓百姓昭明注史遷平作便鄭康成作辯曰別也章明也百姓羣臣之父子兄弟疏史公作便章者鄭注論語云便便辯也經文作平者詩傳云平平辨治也鄭作辨注見後漢書劉愷傳注及史記集解史記索隱云今文作辨章鄭云百姓羣臣之父子兄弟者周語富辰曰百姓兆民注百姓百官也官有世功受氏姓也楚語觀射父曰民之徹官百王公之子弟之貳能言能聽徹其官而物賦之姓以監其官是爲百姓鄭說所本也白虎通姓名篇云尚書曰平章百姓姓所以有百者何以爲古者聖人吹律定姓以記其族人合五常而生聲有五音宮商角徵羽轉而相雜五五二十五轉生四時異氣殊音悉備故姓有百也云辨別者說文采辯別也辨音近采章明者史記伯夷列傳云此其尤大章明校著者也昭者說文曰日明也協和萬邦黎民於變時雍注史遷協作合邦作國協一作叶變一作蕃一作卞疏史公說協爲合者鄭注周

禮云協合也下文協時月正日五帝本紀作合時月邦作國者漢書宣帝紀及地理志諸書多作國設若玉裁據自唐通志經有國字云漢人諱書不諱不改經字宋書禮志禮部太常寺言漢法邦之字曰國盈之字曰滿止是諱曰邦諱曰滿本字見於經傳者本皆改易司馬遷史記先王之制邦內甸服邦外侯服又曰盈而不持則傾於邦字盈字皆不改易此說豈非無見是也後人遇國字即疑漢人避諱因改爲邦耳萬國者地理志云昔黃帝方制萬里畫野分州得百里之國萬區故易稱先王建萬國親諸侯書云協和萬國此之謂也鄭注王制云春秋傳云禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是惟謂中國耳中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣要服之內地方七千里乃能容之協衷商世篇引經言叶和萬國說文協或作叶於變漢書成帝紀陽朔元年詔引作於蕃注應劭曰黎眾也時是也雍和也言眾民於是變化用是大和也韋昭曰蕃多也潛夫論考績篇云此堯舜所以養黎民而致時雍也以養釋蕃云致時雍疑又以時爲時代之時案應氏釋於爲於是則於讀如宇於變猶言爰變也釋詁云黎眾也爰於也時是也釋訓云雍雍和也漢孔宙碑云於卜時雍卜即弁之俗字變與蕃聲相近卜音近變長漢書注師古一引作萌乃命羲和。注馬融曰羲氏掌天官和氏掌地官四子掌四時鄭康成曰高辛氏之世命重爲南正司天稷爲火正司地堯育重黎之後羲氏和氏之子賢者使掌舊職天地之官亦紀於近命以民事其時官名蓋曰稷司徒馬鄭皆曰此命羲和者命爲天地之官下云分命申命爲四時之職天地之與四時於周則冢宰司徒之屬六卿是也。疏馬注見釋文云羲氏掌天官和氏掌地官者楚語觀射父對昭王曰少皞氏之衰也九黎亂德顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民注唐商書云火當爲北書疏引鄭荅趙商云先師以來皆云火掌爲地當云黎爲北正揚子法言云羲近重和近黎是鄭所本也云四子掌四時者即下經文羲仲羲叔和仲和叔各主一時是也鄭注見周禮序及書疏云高辛氏之世者重黎當顓頊之時既爲勾芒祝融之官其後即以重黎爲號故至高辛之世再居此職鄭語史伯對桓公曰黎爲高辛氏火正以淳耀惇大命曰祝融是也

黎如此則重可知鄭據鄭語爲說楚語又云其後三苗復九黎之惡堯復育重黎之後不忘舊者使復典之以至于夏商故重黎氏世叙天地而別其分主者也注云育長也堯繼高辛氏平三苗之亂紹育重黎之後使復典天地之官羲氏和氏是也云紀於近命以民事者春秋左氏昭十七年傳云自顓頊以來不能紀遠乃紀於近爲民師而命以民事謂少昊以前以雲火龍鳥等紀官是紀於遠顓頊以來若稷與司徒是以民事命官故云亦紀於近云其時官名蓋稷曰司徒者以司徒敬敷五教與周禮地官司徒掌邦教同韋昭注楚語南正重司天以屬神云周禮則宗伯掌祭祀注火正黎司地以屬民云周禮則司徒掌土地民人者也與鄭義同案四漢諸儒用今文說以羲仲等四人卽是羲和不以爲六官與馬鄭異月令云乃命太史司天日月星辰之行是羲和于周爲太史之職也史記天官書云昔之傳天數者於唐虞羲和是不以爲六卿漢書成帝紀陽朔元年詔曰昔在帝堯立羲和之官命以四時之事令不失其序百官公卿表云書載唐虞之際命羲和四子順天文授民時注應劭曰堯命四子分掌四時之敎化也張晏曰四子謂羲仲羲叔和仲和叔也食貨志堯命四子曆敬授民時魏相傳云明王謹於尊天慎於養人故立羲和之官以乘四時節授民事論衡是應篇云堯候四時之中命曦和察四星以占時氣是以仲叔等四子爲羲和今文說也欽若昊天注史遷欽若作敬順今文歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總曰皇天古文說天有五號各用所宜稱之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天疏史公欽爲敬者釋詁文若爲順者釋言文今歐陽說及古文說見詩黍離疏及周禮大宗伯疏許氏謹案尚書堯命羲和欽若昊天總勅四時知昊天不獨春鄭氏云春氣博施故以廣大言之浩浩昊天求之博施尚書所云者論其義也則堯命羲和欽若昊天無可怪耳亦見詩疏引案爾雅釋天云春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天今文及許鄭春夏互易說文昴春爲昴天元氣昴旻虞書曰仁閔覆下則稱旻天蓋用古文說也昊天旣爲春天之名此舉春以統四時耳歷象日月星辰注史遷歷象作數法鄭康成以星辰爲一疏漢書李尋傳尋引書曰歷象日月星辰此言仰視天文俯察地理觀

日月消息候星辰行伍李尋言儒察地理者蓋謂下宅嵎夷宅南交等亦以羲和卽羲仲等四子也史公說曆爲數者釋詁文枭爲法者王逸注懷沙云枭法也大戴五帝德篇云帝嚳歷日月而迎送之易繫辭云天垂象見吉凶聖人則之曆書云方士唐都分其天部而巴落下閎運算轉歷落下閎之法卽所謂歷如周馮相氏所掌今之推步學也唐都之法卽所謂枭如周保章氏所掌今之占驗學也白虎通聖人篇云堯歷枭日月璇璣玉衡是以星辰爲北極及斗建也鄭說見書疏周禮大宗伯職以實柴祀日月星辰注星謂五緯辰謂日月所會於子二次則辰當作宿此云星辰爲一是鄭謂中星也管語展禽曰帝嚳能序三辰以固民注三辰日月星謂能次序三辰以治歷明時教民稼穡以安也亦以星辰爲一敬授人時注大傳說主春者張昏中可以種稷主夏者火昏中可以種黍主冬者鼎昏中可以收斂皆云上告天子下賦臣人天子南面而視四方星之中知人緩急故曰敬授人時疏大傳見書疏又民之緩急下云急則不賦籍不舉力役見太平御覽十一大傳說本尚書考靈燿史記正義引其文略同五行大義引曾子云亦同也所云據昏中星以授民時亦以羲和卽四子與馬鄭義異今文說也分命羲仲注鄭康成曰官名蓋春爲秩宗夏爲司馬秋爲士冬爲共工通稷與司徒是六官之名見也仲叔亦羲和之子堯既分陰陽爲四時命羲仲和仲羲叔和叔等爲之官又主方岳之事是爲四岳掌四時者曰仲叔則掌天地者其曰伯乎疏鄭注見周禮疏序及聖賢羣輔錄云稷與司徒者謂天地官也陰陽卽謂天地并四時爲六官鄭以堯時有六官不獨據周制定之管子五行篇云黃帝得蚩尤而明於天道得大常而察於地利得奢龍而辯於東方得祝融而辯於南方得大封而辯於西方得后土而辯於北方又云蚩尤爲當時大常爲摩者奢龍爲土師祝融爲司徒大封爲司馬后土爲李是黃帝時卽有六官唐虞承其制也知主方岳之事爲四岳者大傳云惟元祀巡狩四嶽八伯其下有羲伯和伯等樂與陽伯夏伯秋伯冬伯爲六周

禮敘引鄭注云堯始得義和命爲六卿其主春夏秋冬者并掌方嶽之事是爲四嶽出則爲伯後稍死臘昏共工等代之乃分置八伯又注大傳儀伯云儀當爲羲羲仲之後也羲伯羲叔之後也和伯和仲之後也不及和叔者脫文此鄭據大傳說

宅嵎夷曰暘谷注史遷宅作居下同嵎作郁暘作湯馬融曰嵎海隅也夷萊夷也暘谷海嵎夷之地名居一作度嵎一作堣疏宅嵎夷者王制云凡居民量地以制邑度地以居民然則經言羲仲掌此東方居民之事也下宅羲仿此書疏云使居治東方嵎夷之地又引王肅云皆居京師而治之亦有時巡職俱非也史公說宅爲居者釋言文嵎爲郁者釋之緩急暘谷爲湯谷者史記索隱云史記舊本作湯谷今並依尚書字則後人改爲暘谷也鄭注周禮縫人引宅西爲度西知此宅今文皆作度也方言云度居也義俱相近嵎夷釋文云尚書考靈耀及史記作禺銕書疏云夏侯等書爲嵎鐵鐵亦銕字嵎當爲堣說文云堣夷在冀州陽谷立春日值之而出暘說文作崵云暘山在遼西一曰嵎夷暘谷也案史記夏本紀嵎夷既略索隱云按今文尚書及帝命驗並作禺鐵在遼西則今文以此禺夷之地在遼西後漢書東夷傳說夷有九種云昔堯命羲仲宅嵎夷曰暘谷蓋日之所出也亦以爲遼海之地暘谷即首陽山谷今永平府是其地與馬說青州之嵎夷異也說文又有鰪字云日出之赤依周禮注昧谷作柳穀之義亦當是今文暘谷異字馬注見釋文以嵎爲海隅夷爲萊夷者禹貢青州嵎夷既略萊夷作牧據此爲說爾雅十藪齊有海隅萊夷見禹貢疏

寅賓出日平秩東作注史遷寅賓作敬道平秩作便程下同馬融曰賓從也平使也鄭康成曰謂春分朝日作生平一作辨秩一作釆疏史公寅爲敬者釋詁文賓爲道者說文及廣雅釋詁云儐道也平秩爲便程者釋俱相近說文釆從辡聲讀若詩薁茂大猷今作秩是也平秩謂使課其事薛綜注西京賦云程謂課其技能也東作者趙岐注孟子引此文云謂治農事也列子楊朱篇云宋有田父蚤春東作漢書集注應劭云東作耕也月令孟春之月王命布農事命田舍東郊皆修封疆審端經術注云今尚書分命羲仲宅嵎夷卽謂此也馬注見釋文云賓從者釋詁云賓服也服養近從云平使也平聲近秤禦注見書疏云謂春分朝日者周語內史過曰古者先王有朝日夕月以教民事君堯典公父文伯母曰天子大采朝日與三公九卿祖識地

德注云禮天子以春分朝日示有尊也祖習也識知也地德所以廣生鄭謂羲仲敬導天子朝日之事使民習知廣生之事云作生者詩天作傳云作生也樂記云春作夏長秋斂冬藏平作辨者鄭注周禮馮相氏云辨其序事引此經史記索隱云大傳平爲辨疏云據書傳而言是今文俱作辨也釋言云便便辨也辨亦訓使洛誥云勿辨乃司民湎于酒伻來來示予漢人引作辨來來示予是也風俗通祀典篇引書史子云辨秩東作萬物觸地而出秩作蠻者說文引經作蠻云爵之次弟也月令天子迎春東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝命相布德和令行慶施惠下及兆民日中注馬融曰日中宵中者日見之漏與不見者齊也古制刻疑即謂此事蓋依其爵秩次序而賞之也

書夜百刻書長六十刻夜短四十刻書短四十刻夜長六十刻書中五十刻夜亦五十刻鄭康成曰日中宵中者日見之漏與不見者齊也疏日中者月令仲春之月日夜分開元占經引張衡渾儀注云春分秋分日在黃赤二道之交中去極俱九十一度少強出卯入酉晝行地上夜行地下俱一百八十二度半強馬注見詩東方未明疏及書疏以漏刻分晝夜者後漢律曆志云孔壺爲漏浮箭爲刻下漏數刻以考中星昏明生焉樂記云百度得數而有常注云百度百刻也言日月晝夜不失正也是漏刻本古制也鄭注見詩東方未明疏引月令疏引鄭注尚書云日見之漏五十五刻不見之漏四十五刻與詩疏異者月令疏云馬據日出日入爲限蔡邕以爲晨夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻與鄭注日見之漏與不見者齊不同者馬氏以多一刻屬晝是漢曆之不同也

星鳥以殷仲春注史遷仲作中下同馬融鄭康成皆曰星鳥星火謂正在南方春分之昏七星中仲夏之昏心星中秋分之昏虛星中冬至之昏昴星中皆舉正中之星不爲一方盡見舉仲月以統一時鄭康成曰星鳥鶉火之方殷中也春秋言溫涼也疏經言星鳥者鳥謂朱雀南方之宿大傳云主春者張昏中又云天子南面而視四星之中故說經者知是昏中于南方也張者天官

書云張噣卽鳥之喙也高誘注淮南主術訓云三月昏張其星中于南方張南方朱鳥之宿也月令季春之月昏七星中七星者天官書云七星頸卽鳥之頸經云星鳥昏中爲仲春月令爲季春仲春昏弧中者月令疏云弧星近井如鄭康成之意南方七宿總爲鳥星井星卽鳥星之分故云星鳥與此同也按昏分之昏斗指卯角亢在卯則井星柳星張正在南方也馬鄭注見書疏知正在南方者以大傳天子南面視四星知之以星鳥爲七星者柳七星卽鳥之體在七星之中故曰正中云舉仲月以統一時者周書周月解云凡四時成歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月此但舉仲月以統孟季三月爲一時也古無歲差之說故鄭氏以月令舉其月初尚書總舉一月是中星不同鄭氏精于算術故可信也案月令仲春之月日在奎呂氏春秋古樂篇云黃帝乃令伶倫作爲律呂以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之此先秦人說黃帝時日躔與周時無差之證中星亦必同也鄭注見詩七月疏及釋文又見文選陸士衡樂府注云星鳥鶉火之方者南方三次鶉首鶉火鶉尾此言其中云殷中者釋詁文孫炎云春秋言溫涼者春溫秋涼也按後人疑仲春之月星鳥未中創爲歲差之說豈知經不言昏更不以昏幾刻爲限既舉仲月鄭又以爲總舉一月則昏後數刻鳥星正中無可疑矣

厥民析注史遷厥爲其下同疏析者高誘注呂覽仲春紀引經說之云散布在野史記司馬相如傳索隱引如淳云析分也言使民分散耕種史公厥爲其者釋言文

鳥獸孳尾注史遷孳尾爲字微疏孳尾者列子黃帝篇云孳尾成羣張湛注云孳尾牝牡相生也殷敬順釋文云乳化曰孳交接曰尾說文云孳汲生也是孳義爲生史記集解引說文云尾交接也今說文但云微也史公爲字微者說文云字乳也尾微也字孳聲相近

申命羲叔宅南交注大傳說堯南撫交趾史遷宅作居鄭康成曰夏不言曰明都三字摩滅也疏南交者書疏引書緯言春夏相與交秋冬相與互謂之母成子子助母疏又云春盡之日與立夏之初時相交也東方之南南方之東位相交也四時皆舉仲月之候言其不統季孟於此言交明四時皆然大傳云中祀大交注云中仲也古字通春爲元夏爲仲五月南巡狩仲祭大交氣於霍山也南交稱大交書曰宅南交也大傳說堯南撫交趾者大戴禮少閒篇云昔虞舜以天德嗣堯朔方幽都來服南撫交趾出入日月莫不率俾墨子節用篇云昔者堯治天下南撫交趾北降幽都東西至日所出入莫不賓服似俱用此經文爲說史記索隱云東嵎夷西昧谷北幽都三方皆言地而夏獨不言或

古文略舉一字名地南交則是交趾不疑也鄭氏注見書疏以曰明都三字爲摩滅者未詳其義。**平秩南訛**。**注**史遷訛作譌。平一作辨。**疏**史公平秩爲平程見前文訛俗字當爲譌周禮馮相氏注引作譌釋詁云訛動也說文云吪動也訛蓋吪之誤漢書王莽傳云東巡勤東作南巡勤南僞羣經音辨引書平秩南僞僞卽爲也淮南天文訓云木不爲菽麥不爲與稻昌相對成文漢書天文志注孟康曰爲成也周禮馮相氏冬夏致日春秋致月以辨四時之敘注云冬至日在牽牛景長三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無慴陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣春秋左氏桓十七年傳云日官居卿以底日漢律曆志注蘇林曰底致也底爲致者釋言文杜注云平也失之。**日永**。**注**馬融曰日長則晝漏六十刻夜漏四十刻鄭康成曰日長者日見之漏五十五刻於四時最長也日不見之漏四十五刻。**疏**永者釋詁云長也白虎通日月篇云日所以有長短何陰陽更相用事也故夏節晝長夏日宿在東井出寅入戌凡十二時日見有其八故極長也月令仲夏之月日長至夏小正五月時有養日馬注見書疏云日長晝漏六十刻者日長出寅入戌鄭注考靈耀云五日增減一刻計春分至夏至九十二日當增十刻春分晝漏五十刻則夏至六十刻矣鄭注見書疏及周禮挈壺氏疏詩東方未明疏與馬異者挈壺氏疏云鄭與馬義異以其馬云春秋分晝夜五十刻據日見之漏若衆日未見日沒後五刻晝五十五刻夜四十五刻若夏至晝六十刻通日未見日沒後五刻則晝六十五刻夜三十五刻一年通閏有三百六十五日四分日之一四時之間九日有餘較一刻爲率云是也高誘注呂覽云夏至之日晝漏水上刻六十五夜漏水上刻三十五各不同者日自長至漸長日增刻數各據一月上中下旬言之也。**星火以正仲夏**。**注**史遷仲作中鄭康成曰星火大火之屬司馬之職治南音之事得則夏氣和夏至之氣昏火星中。**疏**月令仲夏昏亢中仲夏斗指午杓攜龍角角亢在午則氏房心尙在巳經云星火與月令不同者月令疏引鄭荅孫顯云星火非謂心星也卯之十三度總爲大火其曰大火之次有星者月令舉其月初尙書總舉一月故不同也按月令是月朔登明堂頒政

之書。故據朔日之昏言之。尚書總舉一月。通朔至晦而言。仲夏之晦。與季夏之朔。僅差一日。火星移巳至午矣。後世求其說不得。疑爲錢差。不察鄭義。蓋歲氣有差。日躔盈縮使然。天體無差。二十八宿隨斗杓視而可識也。鄭注見詩七月疏。云星火大火之屬者。夏小正五月初昏大火中傳曰。大火者。心也。是星火即大火。亦即鶉火也。云司馬之職。治南嶽之事者。司馬夏官。南嶽即霍山。大傳云。中祀大交霍山。貢兩伯之樂焉。有夏伯羲伯之樂。注云夏伯。夏官司馬也。弃掌之。是南岳即霍山也。云夏至之昏。火星中者。夏至火星未中。月令疏引鄭志。總舉一月。則夏至在五月上旬。加十五日。小暑又十五日。大暑角亢西移。火亦正中矣。厥民因。疏因者。釋詁云。僎因也。說文云。漢令解衣耕謂之襄。蓋謂民相就而助成耕耨之事。鳥獸希革。注希即稀省文。說文。稀。疏也。希聲。說文無希字。希蓋爲字省文也。漢書皃錯傳云。揚粵之地。鳥獸希毛。其性能暑。鄭注見詩斯干疏。以希爲疏。用說文義。革爲皮者。說文。革。獸皮治去其毛。革更之。

分命和仲宅西。注

史遷分作申。西作西土。鄭康成曰。西者。隴西之西。今人謂之兌山。疏

史公分命作申。命者。釋詁云。申。重也。是以和仲即羲和之和。承乃命云。重命也。西作西土。集解引徐廣曰。一無土字。鄭注見史記集解。徐廣云。今天水之西縣也。漢書地理志。隴西郡有西縣。兌字。郡國志引作八充。傳寫之誤。

曰昧谷。注

史遷昧或作柳。夏侯等書同。大傳谷作穀。疏

史公作柳者。集解引徐廣云。一作柳谷。書疏二引夏侯等書。昧谷爲柳谷。是言經之昧谷。夏侯等爲柳谷也。大傳谷作穀者。虞傳云。秋祀柳穀。注云。八月西巡守。祭柳穀之氣於嶓山也。柳。聚也。齊人語。鄭注周禮縫人云。柳之言聚。諸錦之所聚。書經作爛。漢貿民疏云。柳者。諸色所聚。日將沒。其色赤。最有餘色。故曰柳穀。按說文有斀字。云日出之赤。則穀當是假借字。漢書郊祀志。東北神明之舍。西方神明之墓也。注張晏曰。神明。日也。日出東北舍。謂陽谷。日沒於西。故曰墓。墓。蒙谷也。

寅餞納日。注

史遷寅作敬。納作入。馬融曰。餞。淺也。淺猶沒也。鄭康成曰。謂秋分夕月。疏

史公寅爲敬者。釋詁文。納爲入者。公羊傳云。納者。入辭也。馬注見釋文。餞爲淺者。書敍。遂踐。毛馬鄭俱訓爲淺。鄭注士虞禮云。古文餞爲踐。是餞踐通也。淺爲沒者。高誘注淮南亦云。鄭注見書疏。

云秋分夕月者魯語云少采夕月注云夕月以秋分少采朝夕也昭謂朝日以五采則夕月其三采也平秩西成疏西成者白虎通情性篇云西方亦金成萬物也宵中注史遷宵作夜鄭康成曰夜中者日不見之漏與見者齊疏史公以宵爲夜者釋言文鄭注見周禮挈壺氏疏注意與日中同馬義亦如此惜已鈌略鄭注周禮司寤氏云宵定昏也書曰宵中星虛星以殷仲秋注史遷殷作正仲作中鄭康成曰虛元武中虛宿也疏史公殷作正者廣雅釋詁云殷正也鄭注見詩七月疏天官書云北官元武虛故鄭以爲元武中宿也月令疏云仲秋之月昏牽牛中尚書云宵中星虛其仲冬之月云東壁中尚書云日短星昴不同者亦是月令舉其初朔尚書總舉一月之中理亦不異孔安國注尚書與此則別按牽牛亦北宮七宿經文不限初昏宵分則虛亦移而南矣厥民夷注史遷作其民夷易疑衍夷字疏史公夷作易者釋詁文夷讀當如泰誓夷居之夷謚法解云安心好靜曰夷時無農功也鳥獸毛毨注鄭康成曰毨理也毛更生整理疏鄭注見周禮司裘疏玉篇云毨毛更生也又整理也與鄭注同說文云毨仲秋鳥獸毛盛可選取以爲器用讀若選與鄭義異馬謂君孔壁古文說也申命和叔宅朔方曰幽都注史遷朔作北疏史公以朔爲北者釋詁云朔北方也淮南地形訓云西北方曰不周之山曰幽都之門注幽闉也都聚也元冥將始用事順陰而聚故曰幽都之門幽都即幽州也下文流共工於幽州淮南作幽都平在朔易注史遷作便在伏物平亦作辨疏伏物者大傳文見史記索隱索隱引尸子云北方者伏方也太平御覽十一引大傳云傳曰天子以三冬命三公謹蓋藏閉門閭閉封境入山澤田獵以順天道以佐冬固藏也漢書王莽傳云北巡以勸蓋藏是伏物之義日短注馬融曰日短晝漏四十刻夜六十刻鄭康成曰日短者日見之漏四十五刻於時最短疏馬注見史記集解及書疏白虎通日月篇云冬節夜長冬日宿在牽牛出辰入申凡十二時日見有

其四故極短也鄭注見周禮挈壺氏疏高誘注呂氏春秋日短至云冬至之日晝漏水上刻四十五夜漏水上刻五十五同鄭說也星鳥以正仲冬注史遷仲作中鄭康成曰鳥白虎中宿也疏鄭注見詩七月疏云鳥白虎中宿者天官書西官咸池參爲白虎鳥與參連體說俱見前厥民隩鳥獸氄毛注史遷作其民燠馬融曰隩煖也氄溫柔貌鄭康成作奧曰內也氄一作毳又作褣毛一作髦疏漢書匈奴傳云胡貉之地鳥獸毳毛其性能寒注師古曰毳細毛也髦氄毛即毳毛也史公隩作燠者老子釋文奧暖也隩奧通字燠義同煖馬注見釋文云氄溫柔貌者集解引徐廣氄音茸說文茸艸茸茸貌蓋謂艸生之柔細者與馬義近鄭注見文選藉白馬賦注孔安國注論語云奧內也爾雅釋宮云西南隅謂之奧是爲內也氄毛作髦髦者說文髟長也虞云鳥獸毳毛髟玉篇云毳衆也聚也氄同說文毳或作褣又引虞書曰鳥獸褣毛者孔壁古文異字帝曰咨汝羲暨和注史遷無此文朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲注史遷作歲三百六十六日定作正鄭康成曰以閏月推四時使啟閉分至不失其常著之用成歲曆將以授民時且記時事朞一作碁疏淮南天文訓云日行十三度七十六分度之二十六二十九日九百四十分日之四百九十一而爲月而以十二月爲歲歲有餘十日九百四十分日之八百二十七故十九歲而七閏白虎通日月篇云月有閏餘何用天三百六十五度四分度之一歲十二月日過十二度故三年一閏五年再閏明陰不足陽有餘也四時篇云歲者遂也三百六十六日一周天萬物畢成故爲一歲也引此經文後漢律曆志引杜預長曆云書稱朞三百有六旬有六日云云是以天子必置日官諸侯必置日御世脩其業以考其術舉全數而言故曰六日其實五日四分之一日日行一度而月行十三度十九分度之有畸日官常會集此之遲疾以考成晦朔錯綜以設閏月閏月無中氣而斗指兩辰之間所以異於他月也積此以相通四時八節無違乃得成歲其微密至矣得其精微以合天道卓序而不悖史公定作正者言疎引孫炎注爾雅定正也鄭

注見公羊襍元年傳疏云分至啓閉者分謂春分秋分至謂夏至冬至啓謂立春立夏閉謂立秋立冬是爲八節。推四時以置閏皆當其節不失其正則歲曆成所謂舉正於中也兼說文作稽云復其時也引此經壁古文

允釐百工。

庶績咸熙。注史遷允釐作信飭工作官。庶績咸熙。作衆功皆興。疏史公允爲信者釋詁文。釐爲飭者。鄭注馬融云飭猶理也。詩傳云釐理也。是釐飭同義。工爲官者。詩傳文。庶衆。績功。咸皆。熙興。並釋詁文。帝曰。疇咨若時登庸。注史遷作堯曰誰可順此事馬融曰義和爲卿官。

堯之末年。皆以老死。庶績多闕。故求賢順四時之職。欲用以代羲和。疇一作嘷。疏史公疇爲誰者。俱釋詁文。說文作嘷云誰也。若爲順者。釋言文。時與事聲相近。史公當以時爲事也。馬注見書疏。其說或本論語君子故鄭注大傳亦云堯始得羲和。命爲六卿。後稍死。鴟嗷共工等代之也。疇說文作嘷云。詞也。虞書曰嘷咨。據孔壁古文說。與史公異。按咨若時登庸。言此順是升用時以登升。釋詁文。庸用也。經文言此事即謂羲和之職。史記正義以下言丹朱而云將登用之嗣位。非也。

放齊曰。允子朱啓明。注史遷允作嗣。朱作丹朱。啟作開。馬融曰。允。嗣也。鄭康成曰。帝堯允嗣之子。名曰丹朱。開明也。朱一作絑。啟一作開。疏史公允爲嗣者。釋詁云。允。嗣。繹也。是允與嗣同義。朱爲丹朱者。史記正義引周州記云。丹水縣在丹川。堯子朱之所封也。啓爲開者。非漢隸字若云啓明。便不嗣後人避經文國字啓字。便疑漢人諱字。輒加改正者誤也。馬注見釋文。鄭注見史記正義。云名曰丹朱者。只後文嵇丹朱傲。謂并所封丹水而名之也。朱說文作絑。云虞書丹朱如此。淮南泰族訓云。雖有天下而絑勿能統也。注云。絑。堯子也。是古文作絑。帝曰。吁。嚚訟可乎。注史遷作頑凶不用。訟一作庸。疏吁者。說文云。驚也。春秋左氏僖二十四年傳云。口不道忠信之言爲嚚。訟者。說文云爭也。王逸注楚詞云。讀論爲訟。言其妄言而好爭可乎。言不可也。史公嚚作頑者。左傳心不則德義之經爲頑。與嚚連文。訟作凶者。釋言云。訩訟也。說文訩或作讻。或作譊。皆同字而云說也。

說蓋訟之譌凶即諷省文訟釋文引馬本作庸庸可言不可也采事也馬注見釋文采官釋詁文驩兜曰都共工方鳩僝功注史遷說爲誰可者馬融曰采官也疏史公以疇爲誰者釋詁文若順聖人篇以方爲旁說文云旁溥也鳩爲聚者釋詁文僝爲布者僝與撰聲相近王逸注楚詞云撰猶博也博義近布馬注見釋文云僝具者孔安國注論語云撰具也僝與撰聲相近用其義鄭注見史記集解及書疏周禮疏序云共工水官名者周語太子晉曰昔共工棄此道也虞于湎樂淫失其身欲壅防百川墮高堙庳以害天下皇天弗福民弗助禍亂並興共工用滅注賈侍中云共工諸侯炎帝之後姜姓也顓頊氏衰共工氏侵陵諸侯與高辛爭而王也或云共工堯時諸侯爲高辛所滅昭謂言爲高辛所滅尚得爲堯諸侯又堯時共工與此異也按周語共工賈氏達以爲姜氏左傳說窮奇爲少皞氏之不才子少皞已姓又非一人故鄭亦云其人名氏未聞以疑之鳩說文作逑云斂聚也虞書曰旁逑孱功又僝具也讀若汝南俾水陵書曰旁救僝功雜採各家異字意則同也僝漢書楊賜傳引作孱

帝曰吁靜言庸違象恭滔天注史遷靜作善庸作用違作僻象作似滔作漫靜一作靖言一作譖違一作回疏史公靜爲善者藝文類聚八十七引韓詩曰靖善也靜與靖同庸爲用者詩傳文違爲僻者文選西征賦注引薛君云回邪僻也周語注違邪也違與回義爲似者漢書集注亦云滔爲漫者漫與慢同詩蕩云天降滔德傳云天君滔慢也蓋謂其貌似恭敬而慢其天性天者高誘注淮南云性也謂慢天所付五常之性白虎通壽命篇云又欲使民務仁立義無滔天滔天則司命舉過又文選西京賦云天命不滔注滔與韶音義同靜作靖恭作龔者漢書王尊傳作靖言庸違象龔滔天注師古曰

靖治也庸用也違僻也滔漫也滔夫論明暗篇作靖言庸回言作譖者吳志陸抗傳抗曰靖譖庸回唐睿攸戒春秋左氏文十八年傳云靖譖庸回亦是共工也譖者一切經音義十七引三倉云讒也又王逸注天問康回憑怒云康回共工名也案康回疑庸回之誤以爲共工名未知出典帝曰咨四岳注史遷咨作嗟鄭康成曰四岳四時之官主四岳之事始羲和之時主四岳者謂之四伯至其死分岳事置八伯皆王官其八伯惟驩兜共工放齊骸四人而已其餘四人無文可知疏四岳者漢書百官公卿表云或說四岳爲四方諸侯此古文說與鄭異也史公咨爲嗟者說文云諮咨也鄭注見史記集解及周禮疏序云四時之官主四岳之事者堯時稱岳殷周則稱伯曲禮云五官之長曰伯是職方王制云二百一十國以爲州州有伯八州八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右二伯公羊隱五年傳云天子三公者何天子之相也則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內然則四岳其職堯時四人殷周則二人也周語太子晉以四岳佐禹爲一主四伯則唐虞亦稱伯故鄭又云是爲四岳謂之四伯也云至其死分岳事置八伯者大傳有陽伯儀伯夏伯羲伯秋伯和伯冬伯其一人缺文鄭注以陽伯爲伯夷掌之夏伯棄掌之秋伯皆縣掌之冬伯垂掌之餘則羲仲和叔之後此云驩兜共工放齊骸四人其餘四人無文可知者鄭以大傳所言在舜即眞之年此在堯時常別自有人也周語云共之從孫四岳佐之又云胙四嶽國命爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂鄭不據之爲說以是佐禹治水者此時方薦用縣事在前也縣字作骸者玉篇縣公本切引世本顓頊生縣縣生高密是爲禹也則世本作骸集韻又云縣或作鯀亦作骸又云骸細骨蓋骸即縣之誤縣亦縣字誤也湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天注史公作湯湯洪水滔天懷山襄陵一作襄疏洪水者釋詁云洪大也說文云洪洚水也洚水不遵道方與切通說文云洚澩也割者大誥天降割於我家釋文云割馬本作害廣雅釋言云害割也是方割爲澩害也蕩即滌假借字說文云滌水滌澱也讀若蕩懷亦作襄說文云襄漬也漢地理志作褢襄者文選西京賦云寢淫褢襄注云褢謂高也陵者釋地云大阜曰陵浩者說文云澔也虞書曰洪水浩浩滔者說文云水漫漫大貌詩傳亦云大水貌呂

氏春秋審爲篇云昔上古龍門未闢呂梁未發河出孟門大溢逆流無有巳陵沃衍平原高阜盡皆滅之名曰鴻水下民其咨有能俾乂注史遷咨作憂俾乂作使治乂一作壁疏史公咨爲憂者廣韻云嗟嗟憂聲也俾爲使釋詁文乂爲治者說文作㠯云治也虞書曰有能俾㠯僉曰於鯀哉注史遷僉作皆馬融曰鯀臣名禹父鄭康成曰於者烏聲疏史公僉爲皆者釋詁文馬注見史記集解鄭注見詩文王疏云於者烏聲者說文烏孔子曰烏呼呼也取其助氣故以爲烏呼古文烏省作於帝曰吁咈哉方命圮族注史遷方作負圮作毀馬融曰方放也鄭康成曰方放謂放棄教命疏咈者說文云違也史公方爲負者方負聲之轉孟子梁惠王方命虐民注方猶逆也逆意近負圮爲毀者釋詁文馬注見釋文鄭注見書疏馬鄭俱以方爲放者漢書尊喜傳傅太后詔曰放命圮族注應劭曰放弃教令毀其族類又朱博傳曰今傅晏放命圮族皆用此經文是漢時俱讀方爲放也圮族者春秋左氏成四年傳云非我族類是族類同義漢書敘傳集注孟康引此經而說之云言鯀之惡壞其族類章昭楚語注云類善也是言敗善岳曰異哉試可乃已注史遷作試不可用而已疏異者說文云舉也引此文已者釋詁云輟已也史公可爲不可者聲之緩急俗字增爲叵即可字也帝曰往欽哉九載績用勿成注史遷載作歲績作功馬融曰堯以大聖知時運當然人力所不能治下民其咨亦當憂勞屈己之是從人之非遂用於鯀疏欽者釋詁云敬也史公載爲歲者釋天云載歲也夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載史記正義引孫炎云歲取歲星行一次也載取萬物始更終也書疏引孫炎作萬物終而復始說文云歲木星也越歷二十八宿宣偏陰陽十二月一次馬注見書疏云屈己從人者後漢書鄭興傳興上疏曰堯知鯀不可用而用之者屈己之明因人之心也帝曰咨四岳朕在位七十載汝能庸命巽朕位

注 史遷咨作嗟巽作踐馬融曰朕我也巽讓也鄭康成曰言汝諸侯之中有能順事用天命者入處我位就治天子之事。疏 史公巽爲踐者巽踐聲相近詩松高釋文引韓詩云踐任也鄭注曲禮云履也馬注見釋文云朕我者釋詁文巽讓者論語子罕皇疏云巽撰遜也遜與讓義相近鄭注見史記集解以巽爲入者易說卦文。岳曰否德忝帝位。注 史遷否作鄙。疏 忝者釋言云辱也史公否爲鄙者論語予所否者論衡問孔篇作鄙說爲鄙陋則此言鄙德亦謂德鄙陋也。曰明明揚側陋。注 史遷說爲悉舉貴戚及疏遠隱匿者揚一作敭側一作仄。疏 史公上明爲悉者釋訓云明明察也既文云悉詳盡也詳盡之義近察下明爲貴戚者周語尊貴明賢注云明顯也孟子謂富貴爲顯者故明亦爲貴戚揚爲舉者文王世子云或以事舉或以言揚是揚亦舉也側陋爲疏遠隱匿者高誘注淮南子云側伏也釋言云陋隱也是側陋爲隱匿疏遠對貴戚言之揚作敭側作仄者李善注文選引作明明敭仄陋。師錫帝曰。注 史遷作衆皆言於堯曰鄭康成曰師諸侯之師。疏 史遷師爲衆者釋詁文鄭注見書疏以師爲諸侯之師者鄭注周禮云師長也言諸侯之長。有鰥在下曰虞舜。注 史遷鰥作矜說下爲民間馬融曰舜謚也舜死後賢臣錄之臣子爲諱故變名言謚鄭康成曰虞氏舜名。疏 史公鰥作矜者詩何草不黃云何人不矜干制云老而無妻者謂之矜是矜鰥通字大傳云孔子對子張曰男子三十而娶女子二十而嫁舜父頑母嚚不見室家之端故謂之鰥大戴禮本命篇云中古男三十而娶女二十而嫁太古男五十而室女三十而嫁故鄭注孝經云丈夫六十無妻曰鰥又見後漢書光武帝紀注舜年三十謂之鰥者唐虞之世已爲中古也馬注見釋文云舜謚者此下當如前注堯謚下有云仁聖盛明曰舜今脫文白虎通謚篇引禮記謚法曰仁聖盛明謚曰舜史記集解引謚法同今謚法脫其文云變名言謚者蓋以舜名爲重華也大戴禮五帝德宰我曰請問帝舜孔子曰曰重華鄭注見書疏篇首以虞爲氏者說文嬀虞舜居嬀汭因以爲姓蓋嬀姓虞氏然

無文證之舜爲名者太平御覽七十七引風俗通云自堯以上王者子孫擾國而起功德浸盛故造證舜禹本以白衣美祇行顯名升爲天子雖復制證不如名著故因名焉書疏云鄭注中侯云重華舜名則舜不得是二名鄭注禮記云舜之言充是以舜爲號證之名則下注云舜名亦號證名也江氏聲引戰國策周訴謂魏王曰宋人有學者三年反而名其母其母曰子學三年反而名我者何也其子曰吾所賢者無過堯舜堯舜名以此爲證恐非莊論帝曰俞予聞如何注史遷俞作然予作朕疏史公俞爲然者釋言文朕爲予者釋詁云予朕我也岳曰瞽子父頑母嚚象傲注史遷瞽作盲象作弟異母弟也頑者廣雅釋詁云愚也又鈍也嚚者說文云語聲也蓋多言也傲者說文云倨也克諧以孝烝烝注史遷克作能諧作和疏克能釋言文諧和釋詁文列女傳云舜父頑母嚚父號瞽叟弟曰象傲遊於嬉舜能諧柔之承事瞽叟以孝用此文也烝烝者廣雅釋訓云孝也王氏引之云謂之烝烝者言孝德之厚美也大雅文王有聲云文王烝哉韓詩曰烝美也魯頌泮水云烝烝皇皇傳云烝烝厚也陸賈新語道基篇曰虞舜烝烝於父母光燿於天地蔡邕九疑山碑云逮于虞舜聖德克明克諧頑傲以孝烝烝漢魏人多以烝烝屬以孝爲義又不格姦注史遷又作治格作至疏又治格至皆釋詁文治謂舜能內治列女傳云舜猶內治靡有姦意史公意當亦然也僞傳云使以善自治是謂舜化其父母及弟孟子述象日以殺舜爲事又有捐階掩井等事知治爲自治之安也帝曰我其試哉注史遷帝曰作堯曰我作吾馬融鄭康成無帝曰鄭曰試以爲臣之事疏書疏云馬鄭說此經皆無帝曰則有者孔安國古文也鄭注見書疏云試以爲臣之事指謂愼徽五典等事可見古本不分出舜典也論衡正說篇云堯曰我其試哉說尚書曰試用也我其用之爲天子也則鄭義本古說也僞傳云試舜行迹非女于時觀厥刑于二女注史遷作於是堯妻之二女觀其德于二女鄭康成曰不言妻不告其父不序

其正。疏女者杜預注左傳云以女妻人曰女時者釋詁云是也觀者論衡正說篇云觀者觀爾虞舜於天下不謂堯自觀之也段氏玉裁云觀爾乃觀示之譬爾形近示又誤爲爾也刑者詩思齊云刑于寡妻傳云法也鄭注見書疏知不告其父者據孟子文。釐降二女于潙汭嬪于虞。注史遷作舜飭下二女於潙汭馬融曰水所出入曰汭。疏釐爲飭見上允釐百工疏降下釋詁文二女長曰娥皇次曰女英見列女傳嬪者爾雅釋親云婦也後漢書荀爽傳爽對策曰降者下也嬪者婦也言雖帝堯之女下嫁於虞猶屈體降下勤修婦道史公作舜飭下者言舜能化之也下云如婦禮堯善之馬注見水經河水注水經注云河東郡南有歷山舜所耕處也有舜井嬀汭二水出焉南曰嬀水北曰汭水西逕歷山下尚書所謂釐降二女於嬀汭也又駁風土記舜葬上虞之說又河水東過大陽縣南注云鯨橋東北有虞原原上道東有虞城堯妻舜以嬪於虞者也按河東郡蒲阪縣今山西蒲州府虞今山西虞城縣書疏云世本堯是黃帝元孫舜是黃帝八代之孫計堯女於舜之曾祖爲四從姊妹以之爲妻於義不可或者世本之言未可據信或者古道質故也案禮大傳云四世而總服之窮也又云系之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也太平御覽五百四十引外傳同虞殷五世之後則通昏姻然則周已前無同姓百世不通昏之制漢書元后傳云黃帝姓姚氏八世生虞舜舜起嬀汭以嬀爲姓則舜與堯姓已別矣爲昏何害孟子萬章篇云帝使其子九男二女以事舜於畎畝之中注云堯典曰釐降二女不見九男孟子時尚書凡百二十篇逸書有舜典之敘亡失其文孟子諸所言舜事皆堯典及逸書所載獨丹朱以允嗣之子距堯求禪其餘八庶無事故不見於堯典

堯典第一下　虞夏書一

帝曰欽哉慎徽五典五典克從。注史遷徽作和克作能馬融曰徽善也鄭康成曰五典五教

也蓋試以司徒之職。疏愼者詩傳云誠也史公徽爲和者徽與綏聲相近馬注見釋文徽善釋詁文鄭注見史記集解云五典五教者釋詁云典常也五常之教春秋左氏文十八年傳云父義母慈兄友弟恭子孝又引此經云無違教也云司徒之職見後經文。納于百揆百揆時敘。注史遷作徧入百官百官時序。疏史公納爲入者鄭注周禮職納云職內主入也廣雅釋詁云選入也則徧入爲徧選也揆者釋言云度也敘作序者釋詁云敘緒也序與敘同按春秋左氏文十八年傳云使主后土以揆百事說文云癸冬時水土可揆度也大傳云天子三公三日司空公鄭既以愼徽五典爲試以司徒之職此試以司空之職司空總領百事又兼冢宰也後漢百官志注引古史考曰舜居百揆總領百事說者以百揆堯初別置於周更名冢宰大戴禮盛德篇云官屬不理分職不明法政不一百事不紀曰亂也亂則飭冢宰時者釋詁云是也是敘者左傳又云無廢事也王氏引之云時敘猶承敘也承敘者承順也時詩聲相近鄭注特牲饋食禮云詩猶承也又注內則云詩之言承也康誥兩言時敘顧命明時朕言皆當訓承敘傳訓時爲是不辭矣。賓于四門四門穆穆。注史遷說爲諸侯遠方賓客皆敬馬融曰四門四方之門諸侯羣臣朝者舜賓迎之皆有美德也鄭康成曰賓擯舜爲上擯以迎諸侯。疏史公以穆穆爲敬者釋訓文馬注見史記集解云四門四方之門者謂明堂宮垣四方之門也古者朝覲侯必于明堂太平御覽五百三十二引明堂東應門南庫門西皐門北雉門周書明堂解及禮記明堂位皆云九夷之國東門之外八蠻之國南門之外六戎之國西門之外五狄之國北門之外是馬氏所謂四門也云有美德者釋詁云穆穆美也鄭注見書疏擯者鄭注儀禮云擯卽儐字重文儀禮聘禮卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯周禮大宗伯云朝覲會同則爲上相注云出接賓曰相準鄭上云試以司徒之事則此試以司馬之事也鄭注大傳云與宗伯同職者則謂之司馬公劉昭注百官志引明帝詔曰謁者堯之尊官所以試舜下引此經也。納于大麓烈風雷雨弗迷。注史遷說爲堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷馬融鄭康成曰麓山足也。疏史公說大麓爲山林川澤者穀梁僖十四年傳云林屬于

山爲麓以烈爲暴者詩傳云暴疾也淮南泰族訓云既入大麓烈風雷雨而不迷注云堯使舜入林麓去遭大風雨不迷也論衡亂龍篇云舜以聖德入大麓之野虎狼不犯龍蛇不害此俱孔氏安國古文說劉昭注百官志引新論曰昔堯試於大麓者領錄天子事如今尚書官矣此夏侯歐陽等今文說也大傳唐傳曰堯推舜舜而尚之屬諸侯薦納之大麓之野烈風雷雨不迷致之以昭華之玉注云山足曰麓麓者錄也古者天子命大事命諸侯則爲壇國之外堯奚諸侯命舜陟位居攝致天下之事使大錄之漢書于定國傳上報定國曰萬方之事大錄于君論衡正說篇云尚書曰四門穆穆入于大麓烈風雷雨不迷言大麓三公之位也居一公之位大總錄二公之事衆多並告若疾風大雨此以烈風雷雨爲喻詞亦今文說也風俗通義云堯禪舜納于大麓故漢魏諸儒多以大麓爲禪位之處魏公卿上尊號奏曰缺唐典之明憲遵大麓之遺訓遂於繁昌築壇大赦天下改元正始餘不勝載鄭注見釋文麓山足也詩傳文

帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績

三載注史遷說召舜曰女謀事至而言可績三年矣馬融曰底定也鄭康成曰三年者賓四門之後三年也疏史公云召舜者以格爲來也以詢爲謀者釋詁文言字疑衍文古文亏似乃故重出乃言二字史記文無之宋本北堂書鈔歎美部引詢事考言乃底可績則古本無乃言二字底爲至者釋言云底致也周語注底至也致卽至也乃者鄭注周禮乃猶汝也績者釋詁云功也馬注見釋文云底定者釋詁云底定止也底義同定鄭注見史記集解

汝陟帝位舜讓于德弗嗣注史遷陟作登不嗣作不懌一作不怡疏史公陟爲登者釋詁云陟登升也是陟義同登弗嗣作不懌者史記自敘曰唐堯遜位虞舜不台班固典引云有于德不台淵穆之讓皆作台集解引徐廣曰今文尚書作不怡怡懌也釋詁云怡懌樂也言德不足以悅服人也經文作嗣者李善注文選典引云漢書音義章昭曰古文台爲嗣魏公卿上尊號奏云光被四表讓德不嗣裴松之引魏王上書云猶執謙讓于德不嗣蓋今文作怡古文作嗣嗣者釋詁云繼也

正月上日注馬融曰上日朔日也鄭康成曰帝王易代莫不改正堯正建丑舜正建子此時未改堯正故云正月上日卽

位乃改堯正故云月正元日故以異文疏馬注見史記集解云上日朔日者太平御覽十四引大傳云上日元日蓋鄭注大傳也鄭注禮記云朔初也唐以十二月爲正當如殷以雞鳴爲朔見大傳鄭注見書疏云帝王易代莫不改正者史記集解引作改正建朔白虎通三正篇云王者受命必改朔何明受之於天不受之于人是以禹舜雖繼太平猶宜改以應天知堯正建丑舜正建子者宋書禮志引詩推度灾云軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月爲正少昊有唐有殷皆以十二月爲正高陽有虞有周皆以十一月爲正鄭說本此以正月上日與月正元日異文者此言正月猶是堯之正月下云月正明是改月之正且云元日者日之始以別於上日也受終于文祖注史遷說文祖者堯大祖也又說受終云於是堯老命舜攝行天子之政馬融曰文祖天也天爲文萬物之祖故曰文祖鄭康成曰文祖者五府之大名猶周之明堂疏史公說文祖爲堯大祖者堯與舜同始祖故受終于其廟王制疏引禮稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一則黃帝爲堯四世祖此太祖不知何人舜祖黃帝則亦同太祖矣馬注見釋文以文祖爲天者荀子禮論云王者天太祖堯之祖黃帝亦必以配天馬說與史公合也鄭注見史記集解云文祖五府之大名者史記索隱引尚書帝命驗曰五府五帝之廟蒼曰靈府亦曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩唐虞謂之五府夏謂世室殷謂重屋周謂明堂皆祀五帝之所也史記正義云文祖者赤帝赤熛怒之府名曰文祖火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂案孝經云宗祀文王於明堂以配上帝上帝即五府之帝唐時蓋以黃帝配之明堂既爲五府之總稱又爲南向室之尊名也離火文明故云文祖鄭說與史公馬氏俱同義在璿璣玉衡以齊七政注史遷說北斗七星所謂旋璣玉衡以齊七政又說旋璣玉衡以齊七政即天地二十八宿十母十二子大傳說旋者還也機者幾也微也其變幾微而所動者大謂之旋機是故旋機謂之北極七政謂春秋冬夏天文地理人道所以爲

政也人道正而萬事順成又云七政布位日月時之主五星時之紀日月有薄食五星有錯聚七者得失在人君之政故謂之爲政馬融曰璿美玉也璣渾天儀可轉旋故曰璣衡其中橫筒所以視星宿也以璿爲璣以玉爲衡蓋貴天象也七政者北斗七星各有所主第一曰主日法天第二曰主月法地第三曰命火謂熒惑也第四曰伐水謂辰星也第五曰煞土謂塡星也第六曰危木謂歲星也第七曰剽金謂太白也日月五星各異故名七政也日月星皆以璿璣玉衡度知其盈縮進退失政所在聖人讓讓猶不自安視璿璣玉衡以驗齊日月五星行度知其政是與否審重已之事也鄭康成曰璿璣玉衡渾天儀也七政日月五星也動運爲機持正爲衡皆以玉爲之視其行度觀受禪是非也璿璣一作璇機。

疏 在者釋詁云察也史公說見天官書又見律書以北斗七星爲旋璣玉衡者當本孔安國說漢吉五行大義引尚書說云旋璣斗魁四星玉衡杓橫三星合七齊四時五威五威者五行也五威在人爲五命七星在人爲七端北斗居天之中當見命之上運轉所背隨二十四氣正十二辰建十二月又州國分野年命莫不政之故爲七政此同史公說也漢書律歷志云衡平也其在天也佐助旋機斟酌建指以齊七政此專以玉衡爲北斗也劉昭注續漢天文志引星經云璇璣謂北極星也玉衡謂斗九星也別以玉衡專屬北斗而旋機用大傳之說見下疏說苑辨物篇引此經說之云璿璣謂北辰勾陳樞星也以其魁杓之所指二十八宿爲吉凶禍福天文列舍盈縮之占各以類爲驗說苑亦以璿璣爲北辰以其魁杓之所指上疑脫玉衡謂斗九星也一句此古文以北斗爲

玉衡之說也。魏志魏王上書曰。堯禪重華。舉其克諧之德。舜授文命。采其齊聖之美。猶下咨四岳。上觀璿璣。蜀志先主傳。議郎陽泉侯劉豹等上言時時有景雲祥風從璿璣下來。又管寧傳。王基薦寧曰。上正璇璣。協和皇極。是漢魏人多不以璿璣爲渾儀也。以七政爲即天地二十八宿者。淮南天文訓星分度。角十二。亢九。氐十五。房心五。尾十八。箕十一。四分一。是爲東方七宿。斗二十六。牽牛八。須女十二。虛十。危十七。營室十六。東壁九。是爲北方七宿。奎十六。婁十二。胃十四。昴十一。畢十六。觜觿二。參九。是爲西方七宿。東井三十三。輿鬼四。柳十五。星七。張翼各十八。軫十七。是爲南方七宿。淮南子又云。凡二十八宿。在天。史公云。天地者。兼分野言之。亦見天文訓云。十母十二子者。母爲干。子爲支。天文訓云。斗指子。則冬至。加十五日。指丑。則大寒。加十五日。指艮。則小寒。加十五日。指寅。則雨水。加十五日。指甲。則驚蟄。加十五日。指卯。中繩。故曰春分。加十五日。指乙。則清明風至。加十五日。指辰。則穀雨。加十五日。指常羊之維。故曰有四十六日而立夏。加十五日。指巳。則小滿。加十五日。指丙。則芒種。加十五日。指午。故曰有四十六日而夏至。加十五日。指丁。則小暑。加十五日。指未。則大暑。加十五日。指背陽之維。故曰有四十六日而立秋。加十五日。指申。則處暑。加十五日。指庚。則白露降。加十五日。指酉。中繩。故曰秋分。加十五日。指辛。則寒露。加十五日。指戌。則霜降。加十五日。指號通之維。故曰有四十六日而立冬。加十五日。指亥。則小雪。加十五日。指壬。則大雪。加十五日。指子。此以十母十二子配二十四氣也。大傳云璇璣謂之北極者。天官書云。中宮天極星。釋天云。北極謂之北辰。公羊疏引孫炎云。北極天之中。以正四時。謂之北辰。史記索隱引春秋合誠圖云。北辰其星五。在紫微中。案其說。則是太一及後句四星是也。此蓋夏侯歐陽之說。故與史公又殊也。以七政爲四時天地人者。名之爲政。故以人道言之。又云七政布位。以爲日月五星者。引見玉海天文書。此或歐陽之說。又與夏侯不同。五行大義引尚書考靈耀七政篇曰。日月者。時之主也。五星者。時之紀也。下引經文與大傳說同。馬注見書疏。及史記索隱。以璿爲美玉。璣爲渾天儀。衡爲橫簡者。前書疏引作籥。說本書緯。初學記引尚書考靈耀云。觀玉儀之旋。昏明主時。鄭注云。以玉爲渾儀。故曰玉儀。晉書天文志引春秋文耀鉤云。唐堯即位。羲和立渾儀。隋書天文志引晉劉智云。或問曰。顓頊造渾儀。黃帝爲蓋天。此皆同馬鄭說也。璿爲美玉者。說文云。璿亦玉也。衡爲橫簡者。史記正義引蔡邕云。玉衡長八尺。孔徑一寸。下端望之。以視星宿。並懸璣以象天。而以衡望之。轉璣窺衡。以知星宿。璣徑八尺。圓周二尺五寸而強也。云北斗七星各有所主者。開元占經六十七引詩含神霧云。七政者。斗上一星天位。二主地。三主火。四主水。五主土。六主木。七主金。又引石氏曰。北斗第一星主日。第二星主月。第三星主熒惑。第四星

主辰星第五星主填星第六星主歲星第七星主太白馬氏所本也鄭注見史記集解及宋書天文志以璿璣玉衡爲渾天儀亦本緯書璿璣或作璇璣者大傳文云視其行度觀受禪是非者漢書司馬相如傳封禪書云舜在假典願省厥遺注師古曰在察也假天也典則也言舜察璇璣玉衡恐已政化有所遺失不合天心是鄭所本也肆類于上帝注史遷肆作遂今尚書夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭之奈何天位在南方就南郊祭之是也古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告攝非常祭馬融曰上帝太乙神在紫微宮天之最尊者鄭康成曰禮祭上帝於圜丘肆一作禷類一作禷疏史公肆作遂者周禮鍾師職杜子春引呂叔玉國語注云肆遂也釋詁云肆故也鄭注儀禮云遂因也其義亦相近今尚書歐陽說見太平御覽五百二十七引五經異義古尚書說見御覽五百二十五王制疏引許氏謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說鄭氏無駁案非時祭天謂之類者有二攝位其一也王制云天子將出征類乎上帝詩文王云是類是禡釋天云師祭也其二也馬注見釋文以上帝爲太乙神者即天官書所云中宮天極星其一明者太一常居也鄭注見史記集解云禮祭上帝於圜丘者鄭注禮經所言周祀天之禮夏正祀五帝于南郊冬至祀天于圜丘此言圜丘者所祭即天皇大帝北極耀魄寶與馬義合也遂作禷者說文引此經文類作禷者說文云禷以事類祭天也俱孔壁古文禋于六宗注今歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地傍不及四時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月星辰地宗岱山河海日月爲陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天則天文從祀地則地理從馬融曰禋精

意以享也六宗天地四時也萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六宗也鄭康成曰禋煙也取其氣達升報于陽也六宗禋與祭天同名則六者皆天神謂星辰司中司命風伯雨師也星謂五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四星也風師箕也雨師畢也禋一作煙

疏　禋者說文云絜祀也一曰精意以享爲禋今尚書歐陽夏侯說見周禮大宗伯疏引異義云上不及天下不及地云云者禮記祭法疏引作上及天下及地旁及四方中央漢書郊祀志引歐陽大小夏侯三家說六宗皆曰上不及天下不及墜旁不及四方在天者之間助陰陽變化實一而名六此蓋伏生所傳最古之說也古尚書說亦見大宗伯疏方言天宗而及地宗故鄭駁之此蓋衛賈孔壁古文之說故劉昭注後漢志引賈逵曰六宗謂日宗月宗星宗岱宗河宗海宗也儀禮通解續因事之祭引大傳鄭注云馬氏以爲六宗謂日月星辰泰山河海也與釋文引馬注天地四時不同疑釋文及書疏以大傳爲馬注月令孟冬之月天子祈來年于天宗注云凡屬天子之神日月星辰皆爲天宗也案此注疑許氏愼說與高誘注呂氏春秋不同馬注見釋文及書疏大傳云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書曰煙于六宗此之謂也呂氏春秋十月紀天子乃祈來年于天宗高誘注宗尊也凡天地四時皆爲天宗萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不成非冬不藏書曰禋于六宗此之謂也亦同大傳鄭注見書疏周禮大宗伯疏引異義謹案夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日月星故祭分野星其中山川故言三望六宗與古尚書同元之聞也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神也此四物之類也禋也望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也壇地而祭於其實也祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣此則許氏從古尚書說鄭氏駁之禋大傳作煙今文

尙書字鄭注云燔祭也字當爲禋魏公卿上尊號奏曰燔于六宗案六宗史公無說不知孔安國說與今文說同否今文說最古而近理月令祈年于天宗當祈其助陰陽變化有益於人者六宗爲上下四方之宗亦不得如許氏所駁宗一而有六名實不相應鄭氏據周禮定之未知唐虞之制同否要勝于古尙書說漢書郊祀志注孟康曰六宗星辰風伯雨師司中司命一說云乾坤六子又一說天宗三日月星辰地宗三泰山河海或曰天地間游神也其劉歆等以易震巽六子之卦爲六宗王肅依僞家語祭時寒暑日月星水旱僞傳從之自鄭無取望于山川徧于羣神注史遷徧作辯鄭康成曰徧以尊卑次秩祭之羣神若丘陵墳衍之屬疏望于山川江氏聲云穀梁僖卅一年范寧注引鄭氏曰望者祭山川之名未知是尙書注否公羊僖卅一年傳曰三望者何望祭也然則是祭祭泰山河海史記正義云山川五嶽四瀆也史公徧爲辯者儀禮及禮記徧多作辯鄭注鄉飲酒禮及燕禮云今文辯皆作徧是辯爲古字集解引徐廣云辯音班者揚雄太常箴及後漢祭祀志引光武封泰山刻石皆作班于羣神漢樊毅修華岳廟碑作辯是班爲今文也鄭注見詩時邁疏及般正義云巨陵墳衍者周禮大司樂云凡六樂者一變而致川澤之示再變而致山林之示三變而致巨陵之示四變而致墳衍之示上言山川則此羣神當爲巨陵墳衍鄭亦據周禮推之也

輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后注史遷輯作揖說既月乃日爲擇吉月日大傳說故圭冒者天子所以與諸侯爲瑞也諸侯執所受圭以朝天子瑞也者屬也無過行者復其圭以歸其國有過行者留其圭能改過者復其圭三年圭不復少絀以爵六年圭不復少絀以地九年圭不復而地畢馬融曰揖斂也五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也堯將禪舜使羣牧斂之使舜親往班之疏史公輯爲揖者漢書郊祀志亦作揖五瑞輯與揖通釋詁云輯合也既月乃日爲擇吉月日者曲禮云先聖王所以使民信時

日注云日所卜祭之吉日也戩者釋詁云見也大傳見太平御覽五及禮書五十二云圭冒者大傳又云天子執冒以朝諸侯見則覆之說文云瑁諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犂冠古文作玥經文不言瑁大傳補其義馬注見史記集解云揖斂也者鄭注檀弓云輯斂也云五瑞者周禮典瑞云公執桓圭九寸侯執信圭七寸伯執躬圭五寸子執穀璧男執蒲璧皆五寸云班之者釋言云班賦也書疏引孫炎曰謂布與也馬氏以堯使羣牧斂瑞傷傳以爲舜斂者誤也

歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后注史遷肆作遂覲作見后作君長馬融曰舜受終後五年之二月柴祭時積柴加牲其上而燔之鄭康成曰歲二月者正歲建卯之月也巡守者行視所守也岱宗者東嶽名也柴者考績燎也望秩於山川者徧以尊卑祭之五嶽視三公四瀆視諸侯。其餘小者或視卿大夫或視伯子男矣秩次也東后東方之諸侯也柴一作祡或作禋疏史公肆爲遂者見上疏覲爲見后爲君釋詁文馬注見史記集解及釋文知爲受終後五年者據下經文五載一巡守而言云柴祭時積柴加牲其上燔之者周禮大宗伯禋祀實柴槱燎注云槱積也三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云實柴實牛柴上也鄭注見公羊隱八年傳疏云歲二月爲正歲建卯之月者堯正建丑則建卯是三月經于二月上特加歲文明其爲正歲之二月故云建卯之月白虎通巡守篇云以夏之仲月者同律度量得其中也二月八月晝夜分五月十一月陰陽終劉昭注祭祀志引范寧曰二月建卯故以東巡守也案建卯謂斗柄昏指正東方云巡守者行視所守者公羊隱八年傳注云王者所以必巡守者天下雖平自不親見猶恐遠方獨有不得其所故三年一使三公黜陟五年親自巡守巡猶循也守猶守也循行守視之辭亦不可國至人見爲煩擾故至四嶽足以知四方之政而已云岱宗東嶽名者爾雅釋山云河東岱又云泰山爲東嶽白虎通巡狩篇云嶽之爲言捵也捵功德也東方爲岱宗何言萬物更相代於東方也云考績燎者禮器注引孝經說曰封乎泰山考績燔燎禪乎梁甫刻石紀號後漢書張純傳純奏曰歲二月東

巡狩至於岱宗柴則封禪之義也云五嶽視三公云云者王制云天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯大傳文略同云秩次者說文有鬩云爵之次弟也柴說文作祡云燒祡焚燎以祭天神引此經作祡云古文作禋則孔壁古文有作禋者

協時月正日同律度量衡 注 史遷協作合馬融曰律法也鄭康成曰協正四時之月數及日名備有失誤其節氣晦朔恐諸侯有不同故因巡狩而合正之同陰律呂陽律也度丈尺量斗斛衡斤兩也稱上曰衡協一作叶 疏 史公協爲合者經文協和萬邦史記作合和萬國漢書五行志注應劭云叶合也說文云叶叶即協古字馬注見釋文云律法也釋詁文鄭注見史記集解及通典吉禮巡守又見釋文史記集解引作同文選六代論注云月數謂閏月正四時月名謂甲乙之類也云備有失誤者失閏則四時乖誤云同陰律呂陽律者史記集解引作同音律蓋有脫字此據釋文周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘大簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘又典同掌六律六同之和以辨天地四方之律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性注云律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲之是律爲陽同爲陰也漢書律歷志云律十有二陽六爲律陰六爲呂是六同又名六呂故云同陰律呂陽律云度丈尺者律歷志云度者分寸丈尺引也所以度長短也本起黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣云量斗斛者律歷志云量者籥合升斗斛也所以量多少也本起於黃鐘之籥用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其籥以井水準其槩十籥爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣云衡斤兩者律歷志云衡權者權重也衡所以任權而均物平輕重也本起於黃鐘之重一籥容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石付爲十八易十有八變之象也漢志前又云虞書曰乃同律度量衡所以齊遠近立民信也協白虎通巡狩篇及漢永和二年詔引經皆作叶

修五禮五玉 注 大傳五玉作五

樂說爲樂正定樂名幷論八音四會又說簫以爲八此八伯之事也分定於五此五嶽之事也二帛

二生一死贄如五器。注史遷贄作爲摯二字馬融曰五禮吉凶軍賓嘉也三帛三孤所執也摯二生羔雁卿大夫所執一死雉士所執五器上五玉鄭康成曰五禮公侯子男朝聘之禮矣五玉瑞節執之曰瑞陳列曰玉也三帛所以薦玉也受瑞玉者以帛薦之帛必三者高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒周禮改之爲纁也二生一死贄者羔雁生也卿大夫所執雉死士所執也如者以物相授與之言授贄之器有五卿大夫上士中士下士也器各異飾飾未聞所用也周禮改之飾羔雁飾雉執之而已皆去器贄之言至所以自致也贄一作摯。疏史公贄作爲摯者贄俗字後人所改當爲摯大傳五玉作五樂見虞夏傳云樂正定樂名云元祀代泰山貢兩伯之樂焉陽伯之樂舞侏離其歌聲比余謠名曰皆陽儀伯之樂其歌聲比大謠名曰南陽中祀大交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之樂舞譏或其歌聲比中謠名曰初庶鼈伯之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰朱干秋祀柳穀華山貢兩伯之樂焉秋伯之樂舞蔡叔其歌聲比小謠名曰荅洛和伯之樂舞元鶴其歌聲比中謠名曰歸來幽都宏山祀貢兩伯之樂焉冬伯之樂舞齊陽曰縵縵并論八音四會鄭注云此上下有脫辭其說未聞大傳又說見虞夏傳云樂者人性之所自有也故聖王巡十有二州觀其風俗習其性情因論十有二俗定以六律五聲八音七始著其素族以爲八此八伯之事也分定於五此五嶽之事也五聲天音也八音天化也七始天統也漢書郊祀志五玉亦作五樂是今文有五樂在五禮之下或卽五玉之異文二生者古以麑鹿一死者雉也白虎通文質篇云臣見君所以有贄何贄者質也質已之誠致已之悃愊也公侯以玉爲贄者玉取其燥不輕濕不重公之德全卿以羔者取其羣不黨大夫以鴈爲贄者取其飛成行列士以雉爲贄者取其不可誘之以食畏之以威必死不可生畜又

云卿大夫贄古以麑鹿今以羔鴈何以爲古者質取其內謂得美草鳴相呼今文取其外謂羔鴈有行列也禮相見經曰士大夫相見以羔左顧右賚執麑明古以麑鹿今以羔也據此知唐虞時二生是麑鹿非羔鴈也云左顧右賚執麑今儀禮作左頭如麑馬注見也記集解以五禮爲吉凶軍賓嘉者據周禮大宗伯以說之也云三帛三孤所執者漢書百官公卿表云周官則備矣太師太傅太保是爲三公又立三少爲之副少師少傅少保是爲孤卿考工記外有九室九卿朝焉注云六卿三孤爲九卿周禮無命云公之孤四命以皮帛眡小國之君然則天子之孤卿亦執帛也漢書王莽傳云夏后塗山之會執玉帛者萬國諸侯執玉帛者眡小國之君也云摯二生羔雁卿大夫所執一死雉士所執者周禮大宗伯職以禽作六摯卿執羔大夫執雁士執雉注云羔取其羣雁不失其類雁取其候時而行雉取其守令而死不失其節是也鄭注見公羊隱八年傳疏及史記正義以五禮爲公侯伯子男朝聘之禮者因唐虞時未有五禮蓋五等諸侯名位不同禮亦異數云執之曰瑞陳列曰玉者以五玉即五瑞也云三帛所以薦玉并言高陽氏之後用赤繒云云者曲禮疏引禮含文嘉云天子三公諸侯皆以三帛以薦玉束均注云具殷三帛謂朱白蒼象三正其五帝之禮薦玉用一色之帛通典五十五引尚書中候云高陽氏尚赤薦玉以赤繒高辛氏尚黑薦玉以黑繒陶唐氏尚白薦玉以白繒堯雖并其餘諸侯本堯正朝故皆用白繒矣云周禮改爲繅者典瑞云王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就注云繅有五采文所以薦玉本爲中幹用韋衣而畫之三采朱白蒼二采朱綠也就成也一匝爲一就是周禮改帛用繅也云如者以物相授與之言者釋詁云如往也云摯之器有五者二生一死禽止三種而器有五蓋上中下士有三等器各異飾并羔雁之器爲五也云周禮改之飾羔雁飾雉之去器者儀禮士相見禮云摯冬用雉夏用腒左頭奉之下大夫相見以雁飾之以布維之以索如執雉上大夫相見以羔飾以以布四維之結于面左頭如麑執之是不用器也丁度集韻如乃個切若也書曰如五器卒乃復鄭康成讀江氏聲以如讀爲筏段氏玉裁以下有五器如不可訓筏之言至所以自致者見白虎通文質篇鄭以三帛爲薦玉之帛五器爲授物之器馬則無玉者執帛五器即五玉玉以此不同生封禪書作牲贄亦从女說文云贄至也一曰鷙書雉贄蓋孔壁古文

卒乃復注　馬融曰五器上五玉

五玉禮終則還之三帛已下不還也鄭康成曰卒已也復歸也巡守禮畢乃反歸矣每歸用特牛告于

文祖矣。疏　馬注見史記集解云三帝已下不遷者謂三昭及禽摯云終則還之以經文卒爲終復爲還也釋詁云卒終也鄭注見公羊隱八年傳疏云卒已者釋詁文復者釋言云返也返卽歸也鄭以卒乃復爲巡守還歸也五月南巡守至于南岳如岱禮注　史遷說南嶽衡山也大傳說五嶽謂岱山霍山華山恆山嵩山也。疏　史公說見封禪書漢時郊祀志用之或孔安國說地理志長沙國湘南縣衡山在東南今在湖南衡州府四大傳說見白虎通巡狩篇云南方爲霍山何霍之爲言護也言太陽用事護養萬物也水經禹貢山水澤地所在云霍山爲南嶽在廬江灊縣西南案灊今安徽潛山縣論衡書虛篇云舜巡狩東至岱宗南至霍山西至太華北至恆山以爲四嶽者四方之中諸侯之來朝會嶽下幽深遠近無不見者聖人舉事求其宜適也此以霍山爲南嶽皆今文說爾雅釋山說五嶽云江南衡山孔安國古文說也又云霍山爲南嶽用今文說也郭璞注云漢武帝以衡山遼曠因識緯以霍山爲南嶽故移其神於此案緯書皆本今文漢武案古圖書復南嶽之舊非以霍山爲南嶽始自漢武也通典引三禮義宗云唐虞以衡山爲南岳周氏以霍山爲南嶽蓋傳寫互譌非崔靈恩之失也周禮以衡山爲南嶽唐虞五嶽卽是霍山也竊疑經文言五月南巡守至于南岳則舜都平陽日行五十里計一月可至霍山若至衡山遼遠且又踰江不便以覲南方諸侯故歐陽夏侯等說爲霍山蓋本之伏生是以大傳又有中祀霍山及冀南方霍山之文也但安徽霍邱縣自有霍山而水經所說以灊山縣天柱山當之未知孰是。八月西巡守至于西岳如初。注　史遷說爲西嶽華山也。疏　此又五年之八月也下放此史公說見封禪書云華山者釋山云河南華又云華山爲西嶽今在陝西華陰縣南白虎通巡狩篇云華之言崋也言萬物成熟可得崋也十有一月朔巡守至于北岳如西禮。注　如西禮史遷作皆如初上文至於西岳下無初字馬融鄭康成皆作如初鄭康成曰五月不言初者以其文相近八月十一月言初者文相遠故也。疏　史公如西禮作皆如初者兼上至于西岳言之無上如初二字馬作如初者見釋文至于北岳如西禮下注云

姚方興本同馬本作如初鄭注見公羊隱八年傳疏云八月十一月皆言初則鄭與馬本同明者釋訓云北方也釋山云河北恒又云恒山爲北嶽今在直隸曲陽縣西北白虎通巡狩篇云北方爲恒山者何恒者常也萬物伏藏於北方有常也歸格于藝祖藝祖一作禰用特史遷格作至藝祖作祖禰廟特作用特牛禮馬融曰藝禰也鄭康成曰藝禰文祖猶周之明堂每歸用特者明祭一岳卽歸也如尚書王制之文所以不一岳之後而云歸者因明四岳禮同使其文相次是以終巡守之後乃始云歸耳疏史公格作至者釋詁文藝祖爲祖禰廟者白虎通巡守篇云王者出必告廟何孝子出辭反面事生尚書曰歸假于祖禰又三軍篇云獨見禰何辭從卑不敢留尊之命至禰不嫌不至祖也尚書曰歸假于藝祖通典引云獨言禰者辭特先從禰後至祖案經文藝在祖先藝卽禰也藝與禰聲相近故史公與班氏同義也白虎通巡守篇作祖禰疑今古文之異以特爲特牛者鄭注王制云特特牛也馬注見釋文云藝禰者古無禰字說文繫傳云禰祕也玉篇祢與禰同秋田祭也則知禰卽禰俗字蓋借爲昵也鄭注見詩我將疏及通典巡守云藝祖文祖者藝文同義云猶周之明堂者孝經云宗祀文王于明堂以配上帝太平御覽五百三十三引周書明堂云明堂方百一十二尺高四尺階廣六尺三寸室居中方百尺室中方六十尺戶高八尺廣四尺東應門南庫門西皐門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰元堂中央曰太廟左爲左介右爲右介藝文類聚三十八引云牖高三尺門方十六尺初學記十三引中央曰太廟亦曰太室白虎通辟雍篇云明堂上圓下方八牖四達布政之宮在國之陽上圓法天下方法地八牖象八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風應邵注漢書帝紀云有虞曰總章是有虞明堂與周同制但異其名也云明祭一嶽卽歸者五帝巡守一嶽卽歸又五年再巡一嶽也云尚書王制之文不一岳之後而言歸者王制亦有五月南巡守至十有一月北巡守之文亦以歸格于禰禰之文在後故云終巡守之後乃始云歸也五載一巡守羣后四朝注史遷載作歲馬融曰四面朝於方岳之下鄭康成

曰四朝四年朝京師也巡守之年諸侯見于方岳之下其間四年四方諸侯分來朝于京師歲徧是也

疏　史公載爲歲者經文本或作歲後人泥唐虞曰載之說改之白虎巡狩篇云所以不歲巡狩何爲太煩也過五年爲太疏也三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五年一巡狩馬注見釋文以四面朝于方岳之下者言諸侯四天子巡守四面來見于方岳之下不復來朝京師也鄭注見釋文史記集解及王制疏引說周禮賈逵以爲一方四分之或朝春或覲秋或宗夏或遇冬藩屏之臣不可虛方俱行故分趣四時助祭也王制諸侯酌則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿注云虞夏之制諸侯歲朝殷一時祭公羊桓元年傳注云王者興諸侯別治勢不得自專朝故即位比年使大夫小聘三年使上卿大聘四年又使大夫小聘五年一朝王者亦貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職故分四方諸侯爲五部部有四輩輩主一時引此經文疏又引虞傳云古者諸侯之於天子五年一朝魯語曹劌曰先王制諸侯五年四王一相朝也注唐尚書云先王謂堯也五載一巡守諸侯四朝此與鄭義同也鄭以上經文有肆覲之事故云巡守之年者侯見于方岳之下云其間四年四方諸侯分來朝于京師歲徧者謂四方諸侯分爲四部每天子巡守之明年東方朝春明年南方朝夏又明年西方朝秋又明年北方朝冬又明年則天子巡守矣歲徧者言凡四歲而徧非一歲也

敷奏以言明試以功車服以庸　注　史遷敷奏作徧告敷一作傅　疏　史公敷爲徧者詁俾云敷猶徧也奏爲告者書大傳注云奏猶白白之義與告相近言使諸侯徧以治術奏告也漢書宣帝紀云傅奏其言考試功能注應邵云傅陳也各自奏陳其言然後試之以官考其功德也說文云試用也虞書曰明試以功白虎通考績篇云禮說九錫車馬衣服樂器朱戶納陸虎賁鈇鉞弓矢矩鬯皆隨其德可行而賜能安民者賜車馬能富民者賜衣服書曰明試以功車服以庸　肇十有二州　注　馬融曰禹平水土置九州舜以冀州之北廣大分置幷州燕齊遼遠分燕置幽州分齊爲營州於是爲十二州也鄭康成曰舜以青州越海面分齊爲營州冀州南北太遠分衞爲幷州燕以

北爲幽州新置三州并舊爲十二州也封十有二山濬川【注】史遷無封十有二山濬作決大傳說惟元祀巡守四嶽八伯壇四奧沈四海封十有二山兆十有二州濬川鄭康成曰更爲之定界濬水害也【注】史公濬作決者說文云畎深通川也或作濬古文作濬周語云爲川者決之使導經文肇十有二州封十有二山大傳虞傳以爲巡守時事二句互相前後肇作兆蓋今文說也鄭注大傳不與注此經同云祭者必封封亦壇也十有二山十有二州之鎭也兆域也爲營域以祭十有二州之分星也壇沈封兆皆因所宜爲之云十有二山十有二州之鎭者周禮職方氏九州皆有山鎭揚州會稽荊州衡山豫州華山青州沂山兗州岱山雍州嶽山幽州醫無閭冀州霍山并州昭餘祁凡九山唐虞十有二州則山鎭當十有二無文可知云兆域者說文作垗畔也爲四時界祭其中詩商頌云肇域彼四海鄭箋云肇當作兆則此肇亦當爲兆也云爲營域以祭十有二州之分星者淮南天文訓星部地名云角亢鄭氏房心宋尾箕斗牽牛越須女虛危齊營室東壁衛奎婁胃昴畢觜觿參趙東井輿鬼柳七星張周翼軫楚又鄭注周禮引堪輿十二次星紀鶉首越等星經以五星主九州又有斗九星主九州即此所謂分星也鄭蓋兼用今文說而未以之注經經文作肇者釋詁云始也漢書谷永傳永奏曰堯遭洪水之災天下分絕爲十二州言肇者自此始分之馬注見史記集解云舜分十二州不云堯者堯時分絕爲十二州如鄭云舜更爲之定界也云禹置九州者禹貢之九州冀兗青徐揚荊豫梁雍也爾雅則有幽營無青梁諸儒以爲殷制周禮則有幽并無徐梁此三代之制各不同也鄭注見史記集解及爾雅釋地釋文與馬義略同鄭注大傳用今文說注此經殆用衛賈孔壁古文之說故與馬同也

象以典刑【注】馬融曰言管絃制五常之刑無犯之者但有其象無其人也【注】象者畫象與者釋詁云常也漢書武帝紀元光元年詔曰昔在唐虞畫衣而民不犯周禮司圜疏引孝經云三皇無文五帝畫象三王肉刑畫象者上罪墨幪赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨而已荀子正義續云古無肉刑而有象刑漢書刑法志云禹承堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而行之者以俗漸於唐虞故也是則唐虞無肉刑鄭注周禮司圜云弗使冠飾者著異服若古之象刑與知鄭氏亦信象刑之說也馬注見史記集解以典爲常故云

皐陶制五常之刑。實則此時皐陶未制刑也。疑是皐陶謨方施象刑之注。裴氏誤附于此。云五常之刑。周禮大司徒之職。以鄉八刑糾萬民。一曰不孝之刑。二曰不睦之刑。三曰不婣之刑。四曰不弟之刑。五曰不任之刑。注鄭司農云。任謂朋友。是此八刑之五。因五常而設。疑即馬義也。白虎通五刑篇云。五刑者。五常之鞭策也。云但有其象。無其人者。言無犯之。惟有畫衣冠之象耳。

流宥五刑。注　馬融曰。流放宥寬也。一曰幼少。二曰老耄。三曰憃愚。五刑。墨劓荆宮大辟。鄭康成曰。五刑。墨劓荆宮大辟。正刑五加之。流宥鞭朴贖刑。此之謂九刑。其輕者或流放之。四罪是也。疏　五刑者。少昊時九黎之君苗民所作。呂刑謂之五虐之刑。劓則核鼻等是也。堯時則畫衣冠以象之。有其名目而已。荀子正義篇云。墨黥慘嬰。共艾畢。菲對屨。殺繻衣而不純。楊倞注引慎子其詞未全。太平御覽六百四十五引慎子云。有虞氏之誅。以蠟巾當墨。以草纓當劓。以艾韠當宮。布衣無領當大辟。此有虞之誅也。斬人肢體。鑿人肌膚。謂之刑。畫衣冠。異章服。謂之戮。上世用戮而民不犯也。當世用刑而民不從。此象刑之大略。愼子及文選漢武賢良策注引墨子亦言之。晉書刑法志云。三皇設言而民不違。五帝畫象而民知禁。則書所謂象以典刑。流宥五刑。鞭作官刑。朴作教刑者也。然則犯黥者皂其巾。犯劓者丹其服。犯臏者墨其體。犯宮者雜其屨。大辟之罪。殊刑之極。布其衣裳而無領緣。投之於市。與衆弃之。此唐已前經說也。馬注見史記集解。釋文引宥寬也。作三宥也。云流放者。鄭注王制同。宥寬。詩傳文。云三宥者。一曰幼少。云云者。周禮司刺。掌三刺三宥三赦之法。一宥曰不識。再宥曰過失。三宥曰遺忘。馬氏所云以三赦爲三宥。亦見司刺職。賈疏釋言云。宥赦也。是可通云。墨劓荆宮大辟者。周禮司刑注引書傳云。決關梁。踰城郭而略盜者。其刑臏。男女不以義處者。其刑宮。觸易君命。輿服制度。姦軌盜攘。傷人者。其刑劓。非事而事之。出入不以道。義而誦不祥之辭者。其刑墨。降畔賊劫。略奪擾矯虔者。其刑死。此則五刑之條目。亦師其象以待犯者而已。又以流放及三宥之法宥之。故大傳又稱唐虞象刑。而民不敢犯。苗民用刑而民興犯。漸也。知此五刑爲畫象者。經文列于鞭朴之前。見其輕于僞體也。鄭注見周禮司刑。疏鄭說九刑。以流宥爲一。與鞭朴贖刑而四。則五刑爲九。春秋左氏文十八年傳云。在九刑不忘。是也。案昭六年傳反云周有亂政而作九刑。不應以說唐虞象刑之制。鄭氏失之。

鞭作官刑。注　馬融曰。爲辦治官事者爲刑。

疏　馬注見史記集解云爲辨治官事者爲刑者魯語云薄刑用鞭朴注鞭官刑案庶人在官有祿者過則加之鞭罰也朴作教刑　鄭康成曰朴樸楚也朴爲教官爲刑者疏　鄭注見史記集解云朴樸楚者學記云夏楚二物收其威也注云夏楚也楚荊也二者所以朴撻犯禮者案犯禮是不率教故云爲教官爲刑也金作贖刑　馬融曰金黃金也意善功惡使出金贖罪坐不戒愼者疏　金以贖罪古用銅赤金也周禮職金掌受士之金罰貨罰入于司兵案金可用以鑄兵淮南氾論訓云齊桓公將甲兵不足令有重罪者出犀角一戟有輕罪者贖以金分訟而不勝者出一束箭是金可鑄兵非黃金矣馬注見史記集解云黃金者太漢法說經也書疏引鄭氏駁異義云贖死罪千鍰鍰六兩大半兩爲四百一十六斤十兩大半兩銅與今贖死罪金三斤爲價相依附是古贖罪皆用銅也云意善功惡者功謂事也如過失殺人之類然贖罪則死刑亦可贖罰不止如馬所說眚災肆赦　注　史遷災作哉肆作過鄭康成曰眚災爲人作患害者也過失雖有害則赦之疏　眚災者春秋左氏莊廿五年傳云非日月之眚不鼓注眚猶災也是日月之食謂之眚乾象通鑑七引尚書緯曰當赦不赦月爲之食是今文有說此眚災爲月食者開元占經引石氏曰若月行疾則君刑緩行遲則君刑急故人君月有變則省刑書曰眚災肆赦穀梁莊二十二年經肆大眚傳云肆失也眚災也注云易稱赦過宥罪書稱眚災肆赦經稱肆大眚皆赦赦罪人如其說則肆當讀如肆大眚之肆釋文本作佚謂縱佚之也又杜氏注左傳云肆緩也緩即寬宥之意漢魏諸儒堅持赦非善政之說并此經義刪落之然經之言赦不一而足平法之代自可不赦若過淫刑之時賴有赦以補救天災人怨未可執偏見也史公災爲哉者說文云哉籀文作災肆作過者古文異字鄭注見史記集解以眚災爲作患害者與譜云乃有大罪非終乃惟眚災時乃不可殺鄭用此義以眚爲患災爲害也云過失雖有害則赦之鄭本肆亦作過故隨文解之也怙終賊刑　鄭康成曰怙其姦邪終身以爲殘賊則用刑之終一作衆疏　怙者釋言云恃也鄭注見史記集解以終爲終身賊爲殘賊周禮大司寇疏引孝經援神契五刑章云刑者倒也過出罪怖者卜側爲著也行刑者所以著人身體過誤者出之實罪者施刑是以尚書

云。舊災肆赦怙終賊刑。案賊者高誘注呂氏春秋云。殺也。經云怙終賊刑。言有所恃而終不改過者。如賊殺人之刑。不赦之也。鄭以賊字屬怙終解。疑非。此有虞氏之施刑雖不赦。亦衣之畫象而已。終。史記集解徐廣曰。一作衆。則言恃衆作亂也。欽哉欽哉。惟刑之恤哉。注史遷說。恤作靜。恤一作謐。疏再言欽哉者。敬之又敬。恤者。鄭注周禮云。謂災危相憂。孫炎注釋詁云。救之憂也。漢書刑法志。元帝初立。乃下詔曰。朕甚不云乎。惟刑之恤哉。其審核之。是古文作恤也。史公恤爲靜者。詩周頌云。假以溢我。春秋傳引作何以恤我。釋詁云。溢。慎也。又詩閟宮云。閟宮有侐。傳云。侐。靜也。故恤亦靜也。恤作謐者。史記集解引徐廣曰。今文作謐。爾雅曰。謐。靜也。釋詁作謐。流共工于幽洲。注史遷洲作陵。云以變北狄。馬融曰。北裔也。洲一作州。一作都。疏史公云以變北狄。集解引徐曰。變一作燮。蓋放流之欲其變和北狄之風俗。不爲困苦其身也。何休注公羊云。古者刑不上大夫。故有罪放之而已也。馬注見史記集解。洲。徐字。孟子作州。史記正義曰。尚書及大戴禮皆作幽州。莊子在宥篇作幽都。釋文云。尚書作幽州。則此洲後人所改。史記正義引括地志云。故檀城在檀州燕樂縣界。故老傳云。舜流共工幽州。居此城。放驩兜于崇山。注史遷云以變南蠻。馬融曰。南裔也。疏馬注見史記集解。太平御覽四十九引盛宏之荊州記曰。書云。放驩兜于崇山。崇山在澧陽縣南七十五里。竄三苗于三危。注史遷竄作遷。云以變西戎。馬融曰。西裔也。三苗國名也。竄雲氏之後爲諸侯。蓋饕餮也。竄一作寘。疏史公竄爲遷者。竄遷聲相近。故亦爲遷。周語云。自竄於戎狄之間。馬注見史記集解及釋文。云縉雲氏之後者。高誘注淮南修務訓云。三苗。蓋謂帝鴻氏之裔子渾敦。少昊氏之裔子窮奇。縉雲氏之裔子饕餮。三族之苗裔。故謂之三苗。一名曰放三苗國民於三危。此與馬鄭說獨以縉雲氏之後爲三苗者異。未知其審。後漢書西羌傳云。舜流四凶。徙之三危。河關之西南羌是也。注三危山。在今沙州敦煌縣東南。山有三峯曰三危也。案章懷注與漢書本文不相應。河關之西。即鄯注所云三危在崏山之西南。非沙州之三危也。竄一作殿者。說文云。竄也。讀若虞書曰。殿三苗于三危。孟子又作殺者。聲字之省。殛鯀于羽山。注史遷

云以變東夷馬融曰殛誅也羽山東裔也疏馬注見史記集解云殛誅者釋言文說文誅作殊蓋誤字誅者責讓之非殺也漢書鮑宣傳云昔堯放四罪而天下服是殛即放也祭法疏引鄭志荅趙商云鯀非誅死鯀放居東裔至死不得反于朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以爲殺人父用其子而舜禹何以忍乎而尚書云鯀則殛死禹乃嗣興者箕子見武王誅紂今與已言懼其意有慙德爲說父不肖其罪子賢則舉之以滿武王意也案舜之殛鯀方將使之變和東夷必非蒼之死地箕子云殛死亦謂殛之遠方而至死不反故楚辭天問云永遏在羽山夫何三年不施言久遏絕之不施舍也不必謂滿武王之意而言云羽山東裔者地理志東海祝其禹貢羽山在南縣所殛山在今山東郯城縣東北七十里江南贛榆縣界四罪而天下咸服疏史遷罪作辠鄭康成曰左傳帝鴻氏不才子謂之渾敦少皞氏不才子謂之窮奇顓頊氏不才子謂之檮杌縉雲氏不才子謂之饕餮命驩兜舉共工則驩兜爲渾敦也共工爲窮奇也鯀爲檮杌也而三苗爲饕餮可知禹治水事畢乃流四凶舜不刑此四人者以爲堯臣不忍刑之疏史公罪爲辠者說文云辠犯法也秦以辠似皇字改爲罪鄭注見書疏云鄭氏具引左傳之文鄭以驩兜爲渾敦云云者春秋左氏文十八年疏云堯典帝曰共工之行云靖言庸違傳說窮奇之惡云靖譖庸回二文正同知窮奇是共工也堯典帝求賢人驩兜舉共工應帝是與共工相比傳說渾敦之惡云醜類惡物是與比周知渾敦是驩兜也堯典帝言鯀行云咈哉方命圮族傳說檮杌之罪云告頑舍嚚傲很明德即是咈戾圮族之狀且鯀是顓頊之後知檮杌是鯀也尚書無三苗罪狀既甄去三凶自然饕餮是三苗矣先儒盡然書無異說是與鄭義同也二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音疏史遷說爲堯立七十年得舜二十年而老令舜攝行天子之政薦之於天堯辟位凡二十八年

而崩。百姓悲哀。如喪父母。三年。四方莫舉樂。以思堯帝。一作放勳。遏一作闕。疏　二十。唐石經作廿字。帝當爲放勳二字。或梅氏作。僞傳既不以放勳爲堯名。則并改此文爲帝。孟子引堯典作放勳。春秋繁露。煖燠。勰多。第五太平御覽八十四引五經通義。皆作放勳。說文。殂往死也。虞書曰。勛乃殂。漢書王莽傳引書曰。遏密之義。注師古曰。虞書放勳乃徂云云。是唐已前本尚有作放勳者。則知放勳作帝字。自孔氏穎達正義本用之也。徂落者。釋詁云。死也。百姓。羣臣也。江氏聲云。四海乃謂民間。則百姓自是羣臣矣。喪者。白虎通崩薨篇云。不直言死稱喪者。孝子之心。不忍言也。釋親云。父爲考。母爲妣。三載當爲三年。孟子春秋繁露等。皆引作年。僞孔因爾雅唐虞曰載之文改之也。遏者。釋詁云。止也。密者。釋詁云。靜也。春秋繁露。遏作闕。三音者。白虎通禮樂篇云。樂記曰。土曰塤。竹曰管。皮曰鼓。匏曰笙。絲曰弦。石曰磬。金曰鐘。木曰柷。敔。此謂八音也。案塤作壎。周時唐虞八音。蓋鼓兼皮土二音。周禮。籥章掌土鼓。注杜子春云。土鼓以瓦爲匡。以革爲兩面。可擊也。又周語單穆公言八音以瓦易土。知白虎通所說八音。非古也。史公云。堯立七十年得舜者。據經朕在位七十載之文。云二十年而老。又八年而崩。故集解引除虞曰。堯在位凡九十八年也。史記正義引皇甫謐云。堯即位九十八年。通舜攝二十八年也。凡年百一十七歲。案皇甫謐之言。不足爲據。堯本紀集解。又引譙曰。堯以甲申歲生。甲辰即帝位。甲午徵舜。甲寅舜代行天子事。辛巳崩。年百十八。在位九十八年。僞傳云。堯年十六即位。皆造言也。論衡。寒氣篇云。堯典曰。朕在位七十載。求禪得舜。舜徵三十歲。在位。堯退而老。八歲而終。至殂落九十八歲。未在位之時。必已成人。今計百有餘歲矣。案漢人不知堯之年歲。至晉何由知之。皇甫謐不足信明甚。以考妣爲父母者。曲禮云。生曰父母。死曰考曰妣是也。史記集解引皇覽云。堯冢在濟陰城陽。今山東濮州有堯冢。

月正元日。舜格于文祖。今文作假　史遷格作至。疏　月正者。舜改建子之月爲正也。元者。釋詁云。始也。說見上正月上日。鄭注云。文祖者。明堂祭法云。有虞氏祖顓頊而宗堯。注云。祭五帝五神於明堂。曰祖宗。禮宗通言耳。孝經云。宗祀文王於明堂。以配上帝。太平御覽五百廿三引孝經援神契云。明堂有五室。天子每於其室聽朔布教。祭五帝之神。配以有功德之君。案此知舜舉堯喪至于文祖。是宗祀堯于明堂。以赤帝配也。史記正義云。火精光明文章之祖。故謂之文祖。史公格爲至者。釋詁文。江氏聲云。下文命官陞職。是明堂之事。

詢于四岳。闢四門。明四目。達四聰。今文作謀　史遷詢作謀。闢作

辟又說爲明通四方耳目鄭康成曰卿士之職使爲已出政教于天下言四門者亦因卿士之私朝在國門魯有東門襄仲宋有桐門右師是後之取法于前也。疏漢書梅福傳福上書云博覽衆聽謀及疏賤令深省不隱遠者不塞所謂辟四門明四目也史公詢爲謀者釋詁文以明目達聰爲明通耳目四爲四方者亦謂明堂之四門也明堂宮垣有四門闕之所以明通視聽鄭注見詩緇衣疏咨十有二牧注史遷咨作命。疏十二牧者曲禮云九州之長入天子之國曰牧注云每一州之中天子選諸侯之賢者以爲之牧也白虎通封公侯篇云州伯何謂也伯長也選擇賢良使長一州故謂之伯也唐虞謂之牧者何尚質使大夫往來牧諸侯旁立三人凡十二人尚書曰咨十有二牧何知堯時十有二州也以禹貢言九州也漢書薛宣朱博傳何武丞相方進共奏言古選諸侯賢者以爲州伯書曰咨十有二牧所以廣聽明燭幽隱也。曰食哉。疏食者方言云勸也廣雅釋詁同爾雅釋詁云食僞也案僞卽爲也言勸使有爲魏志華陀傳云陀恃能賦食事言厭爲事也。惟時柔遠能邇注鄭曰能恣也。疏時者釋詁云是也柔遠能邇說苑君道篇云十二牧方之人故牧者所以辟四門明四目達四聰也是以近者親之遠者安之釋詁云柔安也邇近也能讀常爲而而如也言安遠國如其近者漢督郵班碑作柔遠而邇而如通字說苑以親訓能趙岐注孟子親愛也漢書注師古曰能善也義相近鄭注見詩民勞釋文云恣者民勞詩柔遠能邇箋云能猶伽也安遠方之國順伽其近者伽卽如字高誘注呂氏春秋云恣從也則此恣當謂順從其意。惇德允元而難任人蠻夷率服注史遷說爲論帝德行厚德遠佞人。疏史公說爲論帝德者已下皆述堯之德信賢遠佞不以爲已之美事也云行厚德者惇厚釋詁文允者釋詁云信也元者文言云善之長也史公以難爲遠任爲佞者釋詁云阻難也阻有遠意又云任佞也蠻夷率服率者釋詁云循也案舜時卽位于明堂四方諸侯及蠻夷皆來朝與助祭故史公又云是四門闢言毋凶人也天子耳目不能周偏四方故勉十二牧以助聽明厥德信善屏遠凶人則蠻夷循服皆明堂布政之訓。舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之

載使宅百揆亮采惠疇注史遷熙作美載作事宅百揆作居官亮采作相事馬融曰奮明庸功也鄭康成曰載行也疏史公熙爲美者經文庶績咸熙漢書律歷志作衆功皆美載爲事者周書謚法解文宅爲居者釋言文百揆爲官者經文納于百揆史公百揆亦作百官亮爲相者釋詁云亮相導也是亮相同義采爲事者釋詁文馬注見史記集解云奮明者明勉也謂奮勉云庸功釋詁云庸勞也勞即功鄭注見書疏云栽行者周語韋昭注亦云案經云奮庸者廣雅釋詁云奮進也言進用經云惠疇者釋言云惠順也易九家注云類也言居官相事順其疇類上言厚德信善拒佞人皆堯之美行故思得賢以繼之也詩魯頌閟宮疏云謂舜命羣官使禹宅百揆即天官也天官冢宰六卿之長事無不統舜本由百揆進而居攝今即位命官使禹宅百揆欲其由冬官居此職也

僉曰伯禹作司空注史遷作皆曰又作爲司空說爲可美帝功今尚書夏侯歐陽說天子三公一曰司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡百二十在天爲山川鄭康成曰初堯冬官爲共工舜舉禹治水堯知其有聖德必成功故改命司空以官名寵異之非常官也至禹登百揆之任捨司空之職爲共工與虞故曰垂作共工益作朕虞是也疏經稱伯禹者蓋是時禹已襲縣爵爲伯空與公僉爲皆者釋詁文作訓爲者釋言文說爲可美帝功者蒙上文今尚書夏侯歐陽說見北堂書鈔五十引五經異義云在天爲山川當是在天爲星辰在地爲山川脫文大傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公鄭維遏水爲民害則責之司空注云與司寇司空同職者謂之司空公白虎通封公侯篇云司馬主兵司徒主人司空主地又云司空主土不言空者空尚主之何況於實以微見者鄭注見周禮疏序云初堯冬官爲共工者鄭上文注云共工水官名是即冬官也云堯改命司空以寵異禹者經文司空之名始見于此北堂書鈔五十引尚書刑德放曰益爲司馬禹爲司徒禹爲司空淮南齊俗訓及說苑君

遭箕揆云堯之時舜爲司徒契爲司馬禹爲司空后稷爲大田師棄仲爲工是也云禹登百揆之任掌司空之職爲共工與虞書同禮司空主事故共工屬司空若山虞澤虞皆屬司徒鄭以虞與共工雖言者以禹隨山刊木暨益奏庶鮮食則禹實虞而益作之也案馬氏注前堯典俱以爲證引證法文則此當有云禹證也受禪成功曰禹蓋脫文今本證法亦爲後人刪落

帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋哉注史遷俞作然咨作嗟懋作勉馬融曰懋美也疏史公俞爲然者釋言文咨爲嗟者釋詁文懋爲勉者釋詁云茂勉也懋音近茂馬注見釋文云懋美者詩傳云茂美也

禹拜稽首讓于稷契暨皐陶注史遷暨作與鄭康成曰稷棄也初堯天官爲稷禹登用之年舉棄爲之時天下賴后稷之功故以官名通稱舉八元使布五教契在八元中暨一作皐疏稽者說文作𩫖云下首也鄭注周禮云稽首拜頭至地也讓爲攘假借字說文云攘推也史公暨爲與者釋詁文說文作皋云衆詞與也鄭注見周禮疏序詩生民疏書疏云初堯天官爲稷者詩閟宮箋云后稷生而名棄長大堯登用之使居稷官民賴其功後遂作司馬天下猶以后稷稱焉疏引尚書刑德放云稷爲司馬案曰虎通封公侯篇云別名記云司徒典民司空主地司馬順天是司馬亦名天官也云舉八元使布五教契在八元中者晉秋左氏文十八年傳疏云尚書契數五教此云舉八元使布五教以此故知契在八元中也

帝曰俞汝往哉注史遷俞作然鄭康成曰然其舉得其人汝往居此官不聽其所讓疏史公俞爲然者見前疏鄭注見史記集解

帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀注史遷祖作始馬融曰祖始也鄭康成曰阻讀曰俎阻戹也時讀曰蒔始者洪水時衆民戹于飢汝居稷官種蒔五穀以救活之阻一作祖疏黎者釋詁云衆也后者漢書百官表注應劭曰后主也爲此稷

官之主也。播者。詩箋云。猶種也。時者。是也。史公說祖爲始者。集解引徐廣曰。今文尚書作祖。祖。始也。馬注見詩釋文。鄭注見詩思文疏。云阻厄者。釋詁云。阻。難也。廣雅釋邱云。阻。險也。險難是爲厄也。云時讀爲蒔者。說文蒔更別種。漢書食貨志。阻作祖。蓋今文字詩闕宮疏云。舜命羣官。使禹宅百揆。卽天官也。契任五敎爲司徒。卽地官也。伯夷爲秩宗。卽春官也。皐繇爲士。卽秋官也。垂爲共工。卽冬官也。唯夏官不言命。而上句禹讓稷契之下。帝曰棄黎民阻飢。汝后稷播時百穀。褒述其爲稷之功。不言命而爲官明是稷爲司馬。爲夏官也。案此以周禮說虞官也。

帝曰。契。百姓不親。五品不遜。汝作司徒。敬敷五教。在寬。史遷遜作馴。

一重五教二字。馬融曰。五品之教。鄭康成曰。五品父母兄弟子也。契一作偰。一作卨。遜一作遜。一作訓。

疏　契。說文作偰。云高辛氏之子。堯司徒殷之先。又云卨讀與偰同。古文作禼。漢書百官表作禹。親者。一切經音義九引倉頡篇云。愛也。遜者。詩箋云。順也。史公遜作馴者。案隱曰。史記馴字。徐廣皆訓曰。訓。順也。漢書竄光傳云。五品以順。注師古曰。順。理也。重五教二字。見史記殷本紀。此五帝本紀不重者。省古人重字。輒于字下加二。後人誤刪之。後漢書鄧禹傳策曰。百姓不親。五品不訓。汝作司徒。敬敷五教。五教在寬。順帝紀章懷太子賢注及詩商頌譜引書皆重五教二字。唐石經五教下衍二字。尚可辨。是近本始脫之也。馬注見史記集解。鄭注同。云五品父母兄弟子者。鄭譜云。伯曰。商契能合和五教。以保于百姓者也。注云五教謂父義母慈兄友弟恭子孝也。遜說文作瑻。順也。引唐書此文。

帝曰。皐陶。蠻夷猾夏。寇賊。姦宄。史遷宄作軌。鄭康成曰。猾。夏侵亂中國也。強取爲寇。殺人爲賊。由內爲姦。起外爲軌。皐陶一作咎繇。猾一作滑。宄一作軌。

疏　史公宄作軌者。魯語里革曰。毀則爲賊。竊寶者爲軌。用軌之財者爲姦。注。亂在內爲軌。後漢書李固傳注引經亦作軌。是軌爲宄借字也。鄭注見史記集解及周禮司刑疏。以猾爲侵亂。夏爲中國者。猾大傳作滑。潛夫論志氏姓篇。亦引作滑。韋昭注周語云。滑。亂也。猾從犬。滑者。說文云。中國之人也。云強取爲寇者。鄭注聘禮云。寇。劫取也。義同。云殺人爲賊者。呂氏春秋過理云。沮誉見之。不忍賊。注云。賊。殺也。云由內爲姦。起外爲

軌者說文云兇姦也外爲盜內爲兇兇古文作𠔃晉語長魚矯曰亂在內爲軌在外爲姦鄭注蓋互誤引之者舛也皇陶爲咎繇見漢書百官志

女作士【注】馬融曰獄官之長鄭康成曰大傳云蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬白虎通封公侯篇云司馬主兵不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用馬不以傷害爲文故云馬也則皇陶爲司馬三公之職故鄭釋士爲察不以爲士師之士也馬注見史記集解云獄官之長與漢書百官表應劭注同周禮士師在小司寇之下而云獄官之長者唐虞三公無司寇之名其刑官名士即當周之司寇故今文以爲司馬主兵說殊修文篇云皇陶爲大理明士非士師也鄭注見書疏云士察者釋詁文

士察也主察獄訟之事【疏】大傳云蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬白虎通封公侯篇云司馬主兵不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用馬不以傷害爲文故云馬也則皇陶爲司馬三公之職故鄭釋士爲察不以爲士師之士也馬注見史記集解云獄官之長與漢書百官表應劭注同周禮士師在小司寇之下而云獄官之長者唐虞三公無司寇之名其刑官名士即當周之司寇故今文以爲司馬主兵說殊修文篇云皇陶爲大理明士非士師也鄭注見書疏云士察者釋詁文

五刑有服五服三就【注】馬融曰五刑墨劓刖宮大辟三就謂大罪陳諸原野次罪于市朝同族適甸師氏既伏五刑當就三處鄭康成曰三就原野也市朝也甸師氏也【疏】五刑有服者服謂畫衣冠五者見上三就者就當讀如鍾鼓五就之就鄭注云成也大傳云唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民興犯漸唐虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幦以居州里而民恥之而反於禮所謂五刑之服有上中下三等故云三就法言云唐虞象刑惟明夏后肉辟三千古說無以五刑爲肉辟者馬注見史記集解鄭注見書疏魯語臧文仲云大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽笮薄刑用鞭朴故大者陳之原野小者致之市朝五刑三次注次處也三處野朝市也案馬鄭注三就皆用此文而以市朝爲一增出甸師氏蓋以周法言之不如章注之當也漢書刑法志說皐陶謨五刑五用亦同魯語太平御覽七百六十四引大傳云古者中刑用鑽鑿而脫其全文是今文古以五刑爲肉辟者江氏聲云蠻夷猾夏寇賊宄烝姦象是以威之乎則五刑自當有甲兵斧鉞矣至於刀鋸鑽笮有黃制是刑唐虞有是象其時民之重恥其畏象刑尤甚于畏肉刑罕有犯者然則制固不可廢也

五流有宅五宅三居【注】史遷宅俱作度馬融曰謂在八議君不忍刑宥之以遠五等之差亦有三等之居大罪投四裔次九州之外次中國之外鄭康成曰宅讀曰咤懲

刈之器謂五刑之流皆有器懲刈五咤者是五種之器謂桎一梏二拳三三處者自九州之外至于四海三分其地遠近若周之夷鎭蕃也。疏　史公宅俱爲度者王制云庶地以居民五流者謂流宥五刑王制司徒命鄉簡不帥教者以告不變命國之右鄉移之左國之左鄉移之右不變移之郊不變移之遂不變屏之遠方又云屏之遠方西方曰棘東方曰寄注云帥循也不循教謂傲狠不孝弟者遠方九州之外棘當爲蕀蕀云言偽使之僞寄於夷戎不屏於南北爲其太遠案王制殷禮所本古矣疑可以說此五宅三居又王制云公家不畜刑人屏之四方唯其所之不及以政示弗故生也鄭注引此經五流有宅似謂左右鄉一郊二遂三遠方東西二爲五也三居者郊遂遠方也晉書刑法志云舜命皐陶曰五刑有服五服三就五流有宅五宅三居方乎前古事既參陪則謂五刑有服即象以典刑五流有宅即流宥五刑增出三就三居故云參陪前古也馬注見史記集解云在八議者周禮小司寇職議親議故議賢議能議功議貴議勤議賓之八辟以周法推虞制云四裔者若四罪九州之外者蕞里之外中國之外者五千里之外也鄭注見史記集解王制疏及書疏云宅讀曰咤懲刈之器者廣雅釋詁云懲愎忿也宅與度通愎即度字俗加心是宅爲懲刈之義咤即吒字云桎一梏二拳三者江氏聲云爲數不符案周禮掌囚云上罪梏拳而桎中罪桎梏下罪梏王之同族拳有爵者桎鄭言五種其此之謂與云若周之夷蕃鎭者見周禮職方氏九服之差鄭注大行人職亦云九州之外夷服鎭蕃服也。惟明克允。注　史遷作維明能信馬融曰當明其罪能使信服之鄭康成曰此三官是堯時事舜因禹讓述其成功。疏　史公克作能允作信者見上疏馬注見史記集解鄭注見周禮疏序云三官者程氏瑤田也云堯時事者春秋左氏文十八年傳云舜臣堯舉八愷舉八元則此三人皆堯時舉用者。帝曰疇若予工。注　史遷疇作誰若作馴馬融曰謂主百工之官也。疏　史公疇爲誰者釋詁文說文曞誰也馴同順釋曾云若順也馬注見史記集解。僉曰垂哉。注　史遷僉作皆。帝曰俞咨垂汝共工。注　馬融曰爲司空共理百工之

事。疏馬注見史記集解云共理百工之事者漢書百官表應劭注略同冬官共百工之事禹爲之既升宅百揆此官又當求賢也垂拜稽首讓于殳斨暨伯與帝曰俞往哉汝諧注殳一作朱伯與一作柏譽。疏殳作朱伯與作柏譽者見漢書古今人表或說諧者僧也俞則然其讓矣仍使僧往治事帝曰疇若予上下草木鳥獸。注史遷若作馴馬融曰上謂原下謂隰草一作屮。疏馬注見史記集解云上謂原下謂隰者公羊昭元年傳云上平曰原下平曰隰草漢書楊雄傳云昔者禹任益虞而上下和屮木茂又谷永傳引庶屮蕃滋注師古曰屮古草字也案說文屮艸木初生也古文或以爲艸字讓若徹。僉曰益哉。注史遷僉作皆馬鄭僉曰作禹曰益一作朁帝曰俞咨益汝作朕虞。疏史公僉爲皆者釋詁文馬鄭作禹曰見書疏漢書百官表益作朕虞注應劭曰虞掌山澤禽獸官名也羽獵賦云昔者禹任益虞亦以僉爲禹益作朁者見漢書百官表說文云朁籀文作朁。益拜稽首讓于朱虎熊羆。疏朱虎熊羆四臣名春秋左氏文十八年傳高辛氏有才子八人有伯虎仲熊叔豹季貍古今人表作柏虎仲熊叔豹季貍熊當爲羆字師古曰即左傳所謂季貍者也帝曰俞往哉汝諧。注史遷說遂以朱虎熊羆爲佐。疏史公說以朱虎熊羆爲佐則知諧字當訓作僧耆矣帝曰咨四岳有能典朕三禮。注馬融曰三禮天神地祇人鬼之禮鄭康成曰天事地事人事之禮也。疏輿敷同說文云敷主也鄭注周禮云典主也馬注見史記集解云天神地祇人鬼之禮者周禮大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地祇之禮以佐王建保邦國是也鄭說見史記集解。僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗。注史遷僉作皆俞作嗟咨伯作伯夷鄭康成曰主次秩尊卑。疏經文咨伯者白虎通王者

不臣篇云王者臣有不名者五先王老臣不名親與先王戮力共治國同功於天下故尊而不名也尚書曰咨爾伯不言名也不名者貴賢者此蓋今文說史公則作嗟伯夷是古文有夷字鄭注見史記集解。

夙夜惟寅直哉惟清。注史遷寅作敬清作靜潔。疏夙早寅敬釋詁文史公清作靜潔者說文瀞無垢穢也。

伯拜稽首讓于夔龍。帝曰俞往欽哉。注史遷俞作然。

帝曰夔命汝典樂教胄子。注史遷胄作稚。馬融曰胄長也。教長天下之子弟。鄭康成曰國子也。胄一作育。疏經言胄子者詩崧高疏引說文云胄允也禮謂適子爲胄子今本說文脫下七字王制云樂正崇四術立四教注引經文云幼者教之於小學長者教之於大學尚書傳曰年十五始入小學十八入大學王制又云王太子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉是胄子爲適子也漢書禮樂志云國子者卿大夫之子弟也皆學歌九德誦六詩習六舞五聲八音之和故帝舜命夔曰女典樂教胄子云云史公作稚者詩谷風疏引爾雅釋言育稚也今爾雅育作鞠鴟鴞釋文引郭璞音義曰鞠一作毓說文作育子云養子使作善也詩豳風鴟鴞之閔斯傳云鴞子稚子也是胄子適子爲古文說稺子育子今文說也馬注見釋文以教胄爲教長用今文說鄭注見史記集解以胄子爲國子用古文說也王氏引之云凡未冠者通謂之稺子稺子即育子內則曰十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象周書大子晉解云人生而重丈夫謂之胄子胄子成人能治上官謂之士亦謂未冠者爲胄子也孔氏穎達誤以爲適長子而史記之教稺子更莫有通其義者矣案此亦今古文說不同王氏合而一之亦非也。

直而溫寬而栗。注馬融曰正直而色溫和寬大而敬謹戰栗也。疏直者東方之行洪範云木曰曲直是也溫者詩傳云和柔貌性行直者勝之以柔寬者西方之行漢書翼奉傳云西方之情喜行寬大栗者聰叡云縝密以栗注堅貌性行寬大者勝之以堅栗溫和爲春生堅栗爲秋成此言仁義所本也馬注見史記集解表記云寬而有辯注云辯別也猶寬而栗也是言寬而有分別詩箋云栗析也古者聲栗聲同也則鄭以栗爲分析與辯別義相近也梗直者加以溫和寬厚者加以明辨性以相反者相成也。

剛而無虐簡而無傲。注傲一作

教疏虞者高誘注淮南云害也簡者詩傳云大也傲者說文云倨也乾剛坤簡古教學必先治性情法天地四時于虞書爲四德皐陶謨爲九德洪範爲三德此大學之道也傲漢志作敖詩言志歌永言注史遷志作意永作長馬融曰歌所以長言詩之意也歌一作哥永一作詠疏教國子以和平性情乃可與言樂詩序云詩者志之所之也在心爲志發言爲詩樂記云歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之歌一作哥永說文云詠或作咏漢書藝文志作詠引書曰詩言志哥詠言故哀樂之心感而哥詠之聲發誦其言謂之詩詠其聲謂之哥哥者說文云聲也古文以爲謌字禮樂志作歌咏言聲依咏史公志爲意者鄭注檀弓云志意也永爲長者釋詁文馬注見史記集解。聲依永律和聲注鄭康成曰聲之曲折又依長言聲中律乃爲和也疏聲者高誘注淮南子時則訓云絲竹金石之聲也律者陽聲六爲律陰聲六爲呂陽統陰故言律以該呂也賈子傳職篇云號呼謳謠音聲不中律燕樂雅訟逆樂序凡此其屬謌工之任也說文云龢調也讓與和同鄭注見史記集解。八音克諧無相奪倫神人以和注史遷克作能鄭康成曰祖考來格羣后德讓其一隅也諧一作皆疏音者詩序云聲成文謂之音箋云聲謂宮商角徵羽也聲成文者宮商上下相應鄭注樂記云雜比曰音單出曰聲記又云審聲以知音審音以知樂則聲音不同也鄭注見史記集解以皐陶謨文說神人也祖考爲神羣后爲人諧說文作龢云樂和龢也引此經文又云倫理也。夔曰於予擊石拊石百獸率舞注鄭康成曰石磬也百獸服不氏所養者也率舞言音和也謂聲音之道與政通焉疏於釋文曰如字或音烏而絕句者非也史記正義云於音烏不可從石者說文云聲樂石也拊者說文云撫也周禮太師職云令奏擊拊注鄭司農云樂或當擊或當拊率者釋詁也循也鄭注見公羊哀十四年傳疏及史記集解云百獸服不氏所養者周禮夏官服不氏掌養猛獸而教擾之注云服不服不服之獸者猛獸虎豹熊羆之屬云音聲之道與政通焉樂記文。帝曰龍欥

聖讒說殄行震驚朕師注史遷聖作畏忌行作僞震作振師作衆馬融曰殄絕也絕君子之行鄭康成曰所謂色取仁而行違是驚動我之衆臣使之疑惑疏聖者說文引此經文云疾惡也史公云畏忌義相近讒說史記集解徐廣曰一云齊說殄行振驚衆五帝本紀生而徇齊索隱引尚書大傳曰多聞而齊給鄭注云齊疾也蓋謂有口辨即讒說也史公行爲僞者僞亦爲也漢景君碑云殘僞易心殘殄聲相近疑即用此文言其說齊給而行貪殘也震動師衆皆釋詁文史公作振者廣雅釋詁云動也馬注見吳志注云殄絕者詩傳文鄭注見史記集解云色取仁而行違者論語顏淵篇文讒說是巧言令色也殄行是行違也違者邪也史記正義云言畏惡利口讒說之人衆殄絕姦僞人黨恐其驚動我衆是以殄僞對聖讒說爲文命汝作納言夙夜出納朕命惟允注史遷納作入允作信鄭康成曰納言如今尚書管王喉舌也疏史公出納作出入者漢書百官表云龍作納言出入帝命應劭云納言如今尚書管王之喉舌也允信釋詁文鄭注見北堂書鈔設官部云王喉舌者詩蒸民云出內王命王之喉舌帝曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天功注史遷咨作嗟欽作敬亮作相功作事馬融曰稷契皐陶皆居官久有成功但述而美之無所復敕禹及垂已下皆初命凡六人與上十二牧四嶽凡二十二人鄭康成曰自咨十有二牧至帝曰龍皆月正元日格於文祖所敕命也疏二十唐石經作廿史公欽爲敬者釋詁文亮爲相者釋詁云亮相道也詩釋文引韓詩云亮彼武王亮相也功爲事者釋詁云績事也績功也馬注見史記集解云稷契皐陶皆居官久者棄爲后稷契作司徒皐陶作士皆在堯時上文鄭注亦云此三官是堯時事也鄭注見書疏云鄭以爲二十二人數殳斨伯與朱虎熊羆不數四岳與馬異案此說是鄭亦以朱虎熊羆爲二臣也云格于文祖

所敕命者謂敕命於明堂盛德篇云明堂天法也故云亮天功三載考績三考黜陟注史遷說爲三歲一考功三考黜陟疏史公以三考黜陟爲句者白虎通考黜篇云諸侯所以考黜何王者所以勉賢抑惡重民之至也尚書曰三載考績三考黜陟又云所以三歲一考績何三年有成故於是賞有功黜不肖尚書曰三載考績三考黜陟漢書李尋傳尋對災異曰經曰三載考績三考黜陟此皆如史公斷句孔安國古文說也春秋繁露考功名云考績之法考其所績也考試之法大者緩小者急貴者舒而賤者促諸侯月試其國州伯時試其部四試而一考天子歲試天下三試而一考前後三考而黜陟命之曰訂白虎通又云尚書曰三考黜陟先前地後黜爵何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣土衆民故先削其土地也公羊隱八年疏引書傳云三年一使三公黜陟

幽明庶績咸熙注史遷幽明爲遠近庶作衆績作功熙作興疏史公幽明爲遠近讀與庶績咸熙爲句大傳云書曰三載考績三考黜陟幽明其訓曰三歲而小考者正職而行事也九歲而大考者黜無職而賞有功也一之三以至九年天數窮矣陽德終矣積不善至於幽六極以類降故黜之積善至于明五福以類相升故陟之皆所自取聖無容心也是以幽明上屬爲句漢書谷永傳永對曰經曰三載考績三考黜陟幽明是亦以幽明上屬爲句今文說也

分北三苗注鄭康成曰流四凶者卿爲伯子大夫爲男降其位耳猶爲國君故以三苗爲西裔諸侯猶爲惡乃復分析流之謂分北西裔之三苗也北猶別也疏北三苗似非竄三危者韓詩外傳云當舜之時有苗不服其不服者衡山在南岐山在北左洞庭之陂右彭澤之水由此險也以其不服禹請伐之而舜不許曰吾喻教猶未竭也久喻教而有苗民請服案其事見淮南子繆稱論說莞諸喜莞時三苗已竄三危此有苗不服在楚荊州之地是舜時三苗非堯時所竄也故呂氏春秋召類篇云舜却有苗更易其俗淮南兵略訓云舜伐有苗修務訓舜南征三苗道死蒼梧注云三苗之國在彭蠡舜時不服故往征之檀弓云舜葬於蒼梧之野鄭注云舜征有苗而死因葬焉書說舜曰陟乃死蒼梧於周南越之地今爲郡分北者即呂氏春秋所爲却也說文云兂分也从重八鄭注見史記集解書疏及吳志注云卿爲伯子大夫爲男降其位者孟子萬章篇云天子之卿受地視侯大夫受地視

伯則卿爲伯子夫爲男是降其位也云分析流之書疏引析作析檀弓疏引張逸荅焦氏云初竄西裔後分之在南野江氏聲云蓋三苗爲西裔諸侯其君一人其族類當復不少其在西裔猶相聚爲惡故復分析流之分析卽分別也故云北猶別也北蓋重八之父段君玉裁云說文云公从八厶八猶背也古北背通用韋昭注吳語云北古之背字許君云八別也象分別相背之形又云八猶背也是北亦可訓背不必父字舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死注史遷說爲舜年二十以孝聞年三十堯舉之年五十攝行天子事年五十八堯崩年六十一代堯踐帝位踐帝位三十九年南巡狩崩於蒼梧之野葬於江南九疑是爲零陵鄭康成讀此經云舜生三十謂生三十年也登庸二十謂歷試二十年在位五十載陟方乃死謂攝位至死爲五十年舜年一百歲也疏史公云年三十堯舉之此生三十而徵用也年五十攝行天子事此徵庸二十而在位也年五十八堯崩此所謂二十有八載放勳乃殂落也年六十一代堯踐帝位此三年遏密之後乃踐帝位也踐帝位三十九年南巡狩崩於蒼梧之野此在位五十載陟方乃死也大戴禮五帝德云二十以孝聞乎天下三十在位嗣帝所五十乃死論衡氣壽篇云堯典曰朕在位七十載求禪得舜舜徵三十歲在位堯退而老八歲而終至殂落九十八歲未在位之時必已成人今計數百有餘矣又云舜生三十徵用三十在位五十載陟方乃死適百歲矣段君玉裁云論衡舜徵三十歲在位及徵用三十兩三十字誤當作二十史記集解徐廣引皇甫謐云舜以堯之二十一年甲子生三十一年甲午徵用七十九年壬午即眞百歲癸卯崩太平御覽八十一引帝王世紀曰舜年八十卽眞八十三而薦禹九十五而使禹攝政攝五年有苗氏叛南征崩于鳴條年百歲此甲子不足信僞傳云舜壽百一十二歲增多一十二歲與史記論衡不同誤計之也陟方者史公說爲巡守案巡狩至五岳而止此至蒼梧者蓋此行分北三苗且行九歲之大孝也高誘注淮南云書曰舜陟方乃死舜死蒼梧葬於九疑之山在蒼梧馮乘縣東北零陵之南千里也史記集解引皇覽云舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九疑案馮乘在今廣西賀縣北一

百廿里地理志零陵郡營道九疑山在南營道縣
在今湖南道州西九疑山在寧遠縣南六十里

卷二

皐陶謨第二上　虞夏書二

注史遷說帝舜朝禹伯夷皐陶相與語帝前皐陶述其謀**疏**皐陶顏師古注漢書李賢注後漢書李善注文選俱引作咎繇是唐以前本知此皐陶字後人所改謨者釋詁云謀也說文云議謀也古文作䜌梅氏分帝曰來禹汝亦昌言已下爲益稷據書疏云馬鄭王合此篇於皐陶謨謂其別有稟稷之篇又云益稷合於皐陶謨伏生合之是今文古文皆爲一篇後漢輿服志永初二年初詔有司采周官禮記尚書皐陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說即謂日月星辰至絺繡之文是今益稷本爲皐陶謨之證詩譜疏引皐陶謨弼成五服至於五千不云益稷者依馬鄭本也今仍爲一篇此夏書題虞夏書者書疏云馬融鄭元別錄題皆曰虞夏書以虞夏同科史公云禹伯夷皐陶相與語帝前經文無伯夷者大戴禮譜志篇子引虞史伯夷曰明孟也幽幼也以解幽明焦續咸熙是伯夷爲虞史官史遷以皐陶方祇厥敘及夔曰戛擊鳴球至庶尹允諧爲史臣敘事之文則即伯夷所述語也

曰若稽古**疏**白虎通聖人篇云何以言皐陶聖人也以自篇曰若稽古稽古者秦誓云正稽古立功立事本經云予欲觀古人之象作稽古不稱聖人堯之同天以帝號稱之皐陶聖臣稽古不必同天召誥言稽我古人之德下云稽謀自天周書武穆解云曰若稽古曰昭天之道熙帝之載上云稽古下又云昭天知單言稽古非即同天也詩譜疏引摘維貳云曰若稽古周公旦周公以有聖德亦云稽古故班氏知皐陶亦聖人也

皐陶曰**注**鄭康成以皐陶下屬爲句允迪厥德謨明弼諧**注**史遷作信其道德謀明輔和**疏**鄭注見書疏史公皐陶曰爲皐陶述其謀曰是與鄭氏同

以皐陶下屬爲句也允者釋詁云信也迪者釋詁云迪蘇道也釋名云道導也蘇卽由道亦導德者淮南齊俗訓云得其天性謂之德天性謂五常之性明者釋詁云成也言信由其德則謀成而輔和矣史公以允迪厥德爲信其道德者釋詁云迪道也易繫詞云立人之道曰仁與義樂記云君子樂得其道鄭注云道謂仁義也管子心術篇云德者道之舍舍謂得於心也允信謨謀弼俌諧和俱釋詁文厥其釋言文

修思永惇敍九族庶明勵翼邇可遠在茲注

禹曰俞如何皐陶曰都愼厥身

史遷俞作然都作於厥作其永作長惇敍作敦序庶作衆勵作厲爲高邇作近茲作已鄭康成曰惇厚也庶衆也厲作也敍序也次序九族而親之以衆明作羽翼之臣此政由近可以及遠也疏

愼者釋詁云誠也靜也修者鄭注中庸云治也漢書本紀永光四年詔曰愼身修永注師古曰永上有職字如愼厥身爲句修思永言修其職業思可永也職與思斯聲相近皆語詞惇者釋詁云厚也九族謂自高祖至元孫如馬鄭注堯典漢書本紀元始五年詔曰帝王親親以相及也昔堯睦九族舜惇敍之庶明謂衆貴戚堯典明明史公說上明爲悉下明爲貴戚厲翼謂附助文選西都賦注引薛君章句云厲附也鄭注文王世子云翼助也勵當爲厲皐陶爲禹言謹身睦族貴近附助則道德可以自近及遠也史公說俞爲然都爲於皆釋言文厥爲其永爲長皆釋詁文惇作敦者疑訓爲勉敍與序通韋昭注魯語云序次也庶爲衆釋詁文明或如說堯典爲貴戛也以厲爲高者高誘注淮南修務訓云厲高也邇近釋詁文茲爲已者釋詁云茲已此也疑今文茲本作已鄭注見後漢書班固傳注及蜀志注史記集解以惇爲厚厲爲作者皆釋詁文衆明書疏引鄭注作衆賢明明得爲賢明者周語云尊貴明賢是也翼爲羽翼用本字之訓

禹拜昌言曰俞注史遷昌作美俞作然昌一作讜疏

昌者釋詁云當也郭注云書曰禹拜昌言史公說昌爲美者說文云昌美言也昌或爲讜聲相近孟子公孫丑篇云禹聞善言則拜趙注云尚書禹拜讜言讜字說文所無周書祭公解拜手稽首讜言張平子碑讜言允諧皆止作讜知讜卽讜字

皐陶曰都在知人在安民注史遷

都作於。疏民謂衆民人謂官人也詩假樂云宜民宜人傳云宜安民宜安人也疏云民人散雖義通對宜有別引此經文漢書薛宣傳谷永上疏曰帝王之德莫大於知人知人則百僚任職天工不曠衆職修理姦軌絕息引此文而說之也皐陶既以修身睦族告禹又云此者宗族貴戚人才不一務在知而器使之民衆在下在偏安之其政乃可及遠也。禹曰。吁。咸若時。惟帝其難之。知人則哲。能官人。安民則惠。黎民懷之。注史遷咸作皆。時作是。哲作智。安民作能安民。疏言皆者是堯猶難之者。左氏文十八年傳魯太史克言十六族四凶堯不能舉不能去論語云博施濟衆堯舜其猶病諸上古言質直故謂堯猶難之哲漢書五行傳作悊說文哲或作悊惠愛懷思皆釋詁文言知人則能器使安民則衆民思歸之也史公說咸爲皆時爲是皆釋詁文哲爲智釋詁文。能哲而惠。何憂乎驩兜。何遷乎有苗。何畏乎巧言令色孔壬。注史遷哲作智而作能令作善壬作佞鄭康成曰禹爲父隱故言不及鯀。疏言能聖且仁則不仁者遠淮南泰族訓引作能哲且惠則經文作而可讀如本字孔者釋言云甚也言甚佞江氏聲說巧言即靜言令色即象恭巧言令色孔壬謂共工史公說哲爲知者知同智釋言云哲智也而爲能者呂覽士容篇柔能堅慮能實高誘注云能而也令爲善壬爲佞皆釋詁文鄭注見史記集解云禹爲父隱者白虎通五行篇云父爲子隱何法法水之藏火也子爲父隱何法法水逃金也聖人法天則爲父隱者天道非私也四凶爲三故云不及鯀也。皐陶曰。都。注史遷都作然於。疏段氏玉裁說史公作皐陶曰然於者以於說都當以然說俞則今文都上有俞字。亦行有九德。亦言其人有德。乃言曰載采采。注史遷有德上無人字載作始采作事。疏亦行舊說爲撥行玉篇云亦曳也今作撥書云亦行有九德顧野王晉人或引舊說也行者周禮師氏以三德教國子鄭注云在心爲德施之爲行行謂寬柔愿亂擾直簡剛彊之行九德謂栗立恭敬毅溫廉塞義之德所以扶撥九行始事之者言始試之以事故下云九德咸事

論衡答佞篇云唯聖賢之人以九德檢其行以事效考其言行不合於九德言不驗於事效人非賢則佞矣史公說載爲始者釋詁云哉始也載周哉采爲事亦釋詁文亦言其有德一無人字者唐石經同史記後人羨增人字禹曰何皐陶曰注史遷無此文疏史公無禹曰何及皐陶曰者或是今文尙書無或史公節省經文未詳也後不更出寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義注史遷恭作共亂作治擾一作柔塞作實鄭康成曰連言之寬謂度量寬宏柔謂性行和柔擾謂事理擾順三者相類卽洪範云柔克也愿謂容貌恭正亂謂剛柔治理直謂身行正直三者相類卽洪範云正直也簡謂器量凝簡剛謂事理剛斷強謂性行堅強三者相類卽洪範云剛克也而九德之次從寬而至剛也惟擾而毅在愿亂之下耳其洪範三德先人事而後天地與此不同凡人之性有異有其上者不必有下有其下者不必有上上下相協乃成其德塞一作愙廉一作辨疏寬緯近緩而能堅栗柔順近弱而能剋立愿慤無文而能謙恭治事多能而能敬愼馴擾可狎而能果毅梗直不撓而能溫克簡大似放而能廉約剛者內荏而能充實發彊有爲而能良善此似相反而實相成五行生克之用聖人法陰陽以治性情之學也栗爲堅栗者聘義縝密以栗鄭注云堅貌鄭箋詩生民實栗云栗成就也義與寬似相反立爲對立者戴文對立也義與柔似相反愿爲慤愿者禮器云不然則已愿鄭注云慤愿貌恭爲謙恭者章昭注魯語云恭爲謙義似相反簡爲簡大者釋詁云簡大也廉爲廉約者釋名云廉斂也說文廉仄也俱義似相反彊而義者王氏引之案詩傳義善也謂性發彊而又良善也餘如鄭義凡而字當讀爲能呂覽士容篇云柔而堅虛而實淮南原道篇云行柔而剛用弱能

強高誘注云而能也史公恭作共者後漢書楊震傳注引經文作龔共省文俱與恭通詩巧言匪其止共韓詩作恭經典多通用說亂爲治者釋詁文擾一作柔者集解引徐廣注經文已有柔則當爲一作採也詩綏萬邦鄭云採順也是與擾同義釋文本亦作柔說塞爲實者塞與遷通說文蹇實也引此文鄭注見書疏以寬柔擾爲洪範柔克者柔爲地道漢書翼奉傳云西方之情喜行寬大西方坤兌屬陰爲地道擾字从牛說文牛柔謹也寬擾與柔俱地道故三者爲洪範柔克也云愿亂直爲洪範正直者論語云侗而不愿鄭注云愿善也善爲人性淮南主術訓能多者無不治也高誘注云治作也亂治人所作爲論語云人之生也直愿亂與直俱人道故三者爲洪範正直也簡剛強爲洪範剛克者簡大剛健自彊不息皆天道故三者爲洪範剛克也云器量凝簡蓋謂器量凝成而簡大耳云洪範三德先人事而後天地與此不同者洪範一曰正直二曰剛克三曰柔克人道在天地之前此則先地道而後天道擾爲地道又次在人道之中故云九德之次惟擾而毅在愿亂之下也此注或疑非鄭注案孔氏書疏既引此文云鄭連言之又孔義俱釋傳義與傳文多不同故定爲鄭注云性有上下者上謂慤至彊之閎文在上下謂栗至義之屬文在下非謂性之智愚爲上下也鄭所見本廉又作辨注中庸云簡而文溫而理猶簡而辨直而溫也

史遷彰作章厥作其鄭康成曰人能明其德行所行使有常則成善人矣。疏章一說爲顯章顯有德之人與之祿秩盤庚云用德彰厥善洪範云俊民用章章彰同義後漢書鄭均傳元和元年詔云書不云乎章厥有常吉哉其賜均義穀各千斛注云章明也吉善也言爲天子當明其有常德者優其廩祿則政之善也疑今文之義釋詁云秩常也鄭注見書疏以彰爲明者高誘注呂覽懷寵篇云彰明也云所行使有常者易象上傳云君子以常德行以吉爲善者說文云吉善也從士口。

日宣三德夙夜浚明有家。注史遷夙作蚤浚作翊馬融曰浚大也鄭康成曰三德六德者皆亂而敬已下之文。疏宣者釋言云徇也周語劉康公曰宣所以教施也浚者方言云敬也明者釋詁云成也或明與孟通故孟諸即明都釋詁云孟勉也言早夜勉宣三德以敬勉有家之人家謂有采地之臣鄭注周禮春官家宗人云家謂大夫所食采邑史公以夙爲蚤者釋詁云夙早也浚爲翊者華嚴音義引書大傳云翊輔也翊與翼同亦敬也言敬勉馬注見釋文以浚爲大者釋詁云駿大也浚與駿同大明

謂大勉也。鄭注見書疏云亂而敬已下之文是以三者爲簡剛彊三德。

日嚴祇敬六德。亮采有邦。注 史遷祇作振。邦作國。馬融讀嚴爲儼。曰亮信采事也。嚴者。說文云。教令急也。祇者。釋詁云。敬也。祇敬重文者。無逸云。嚴恭寅畏。亦皆敬不嫌重文。此六德。鄭意以爲亂而敬至彊而殺之文。亮者。釋詁云。左右亮助。皆轉相訓。詩傳云。涼佐也。上言敬成有家。謂卿大夫之佐事者。此言助事有邦。謂有土者之臣。史公以祇爲振者。周語。震動恪恭。振同震。說文。繭持事振敬也。祇振又通。內則。祇見孺子。鄭注云。祇或作振。馬作儼。見釋文。引馬魚檢反。詩傳云。儼矜莊貌。亮信。采事。皆釋詁文。

翕受敷施。

九德咸事。注 史遷敷作普。疏 翕者。釋詁云。合也。敷者。詩傳云。徧也。施者。莊子釋文同。馬注云。用也。言合受三六德之人徧用之。咸事者。皆任職。說文云。事。職也。漢書王尊傳。三公典五常九德。是謂下文俊乂也。史公說敷爲普者。趙氏注孟子萬章云。普。徧也。普與敷音義同。

俊乂在官。百僚師師。百工惟時。注 史遷說百僚二句。爲百吏肅謹。馬融鄭康成曰。才得過千人爲俊。百人爲乂。乂一作艾。疏 俊與駿同。釋詁云。大也。乂。漢書谷永傳引作艾。釋詁云。艾。長也。歷也。郭注云。艾。長者多更歷。俊乂言大臣耆老也。漢書孔光傳。詔曰。誦懲大臣。令俊乂者久失其位。又云今年書有疾。俊乂大臣。惟國之重。是俊爲大。艾爲老也。周語。耆艾修之。韋昭注云。師。傅也。師師。相師法也。見漢書敘傳。高平師師注引鄧展說西京賦薛綜注荀子致仕篇。耆艾而信。可以爲師。謂師法俊艾也。工義或爲功。或爲官。時者。詩傳云。善也。鹽鐵論刺復篇引此經說之云。言宜得其人。人任其事。故官治而不亂。事起而不廢。士守其職。大夫治其位。公卿總要執凡。公卿謂俊乂。大夫謂百僚。士謂百工也。史公說百僚百工俱爲百吏者。詩傳云。工。官也。師師爲肅者。釋詁云。肅。敬也。師商聲相近。時爲謹者。王逸注楚辭云。謹。善也。時亦訓善。義同。馬鄭注見書疏。以俊爲才德過千人者。春秋繁露爵國篇云。萬人曰英。千人曰俊。百人曰傑。十人曰豪。馬鄭以才爲才德者。望文生義也。百人爲乂之文。未見出典。

撫于五辰。庶績其凝。注 馬融曰。凝。定也。鄭康成曰。凝。成也。疏 撫者。王逸注楚詞云。循也。辰者。詩傳云。時也。禮運云。播五行於四時。故五時謂之五辰。白虎通五行篇云。土王

四季各十八日合九十日爲一時後漢書東平王蒼傳有五時衣各一襲是也凝者高誘注淮南兵略訓云正也言循四時以正庶事即明堂月令之政也馬注見釋文以凝爲定者廣雅釋詁文同義鄭注見書疏以爲成者中庸篇至道不凝焉鄭注云成也無教佚欲注史遷說爲毋教邪淫奇謀教一作敖佚欲一作逸遊疏佚欲漢書王嘉傳嘉奏封事曰臣聞咎繇戒帝舜曰無教佚遊教敖形聲俱相近漢書韋賢傳諫詩曰邦事是廢逸遊是娛袁宏漢紀陳蕃上書作無敢遊佚後漢書陳蕃傳作無教遊太平御覽諫諍部引謝承後漢書曰陳蕃諫桓帝曰故皐陶戒帝無敢遊周公戒成王無般于遊田虞舜成王猶有此戒俱今文也以逸游爲田遊據史記文欲當爲猷史遷說佚爲邪淫者方言云佚淫也故云邪淫欲爲奇謀者知古欲或作猷禮器注引詩匪革其猶詩文王有聲猶作慫猶與欲聲形亦相近釋詁云猷謀也故云奇謀欲又作游與猷通周禮師氏貴遊子弟注杜子春云遊當爲猶有邦兢兢業業一日二日萬幾注馬融曰一日二日猶日日也幾一作機言有國者毋教以佚游當戒其危日日事有萬端也釋詁云兢兢戒也業業危也幾漢書王嘉傳作機易繫詞云幾者動之微吉之先見者也本或作吉凶之先見馬注見書疏無曠庶官天工人其代之注史遷說爲非其人居其官是謂亂天事工一作功疏曠者曲禮祥車曠左鄭注云空神位也工漢書律歷志引作功說云天兼地人則天後漢劉元傳李淑曰夫三公上應台宿九卿下括河海故天工人其代之又馬融傳嚴上封事引此經說之曰言王者代天官人也王符貴忠篇云尊稱天工人其代之王者法天而建官故明主不敢以私授忠臣不敢以虛受論衡藝增篇云尚書曰無曠庶官曠空庶衆也毋空衆官實非其人與空無異故言空也此皆古義故備載之實非其人尚謂之曠臣之有作福威而私授者必受違天之咎矣故經以爲戒史公以工爲事者工與功通周禮肆師凡師不工注故書功爲工鄭司農工讀爲功古者工與功同字天敘有典勑我五典五惇哉注馬融有作五下同疏敘者釋詁云順敘也郭注云謂次序典者釋詁云常也是五典即五常勑同敕說文云誡也云我五典者詩烝民云天生烝民有物有則言人各有此五常之性也白虎通性情篇云五常者何謂仁義禮智信也中庸

鴻云天命之謂性鄭注云木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則知知信疑互舛惇者釋詁云厚也馬注見釋文

五禮天子也諸侯也卿大夫也士也庶民也疏五典據堯典惟言典脉三禮則當爲五等之禮鄭注見書疏以五禮爲自天子至庶人者曲禮云天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹌蹌庶人儦儦又云天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻王制喪葬廟祭之禮皆自天子達於庶人江氏聲以禮不下庶人疑鄭說之無本非也

同寅協恭和衷哉注鄭康成曰幷上典禮共有此事疏禮主敬而用貴和行之始得其中和也釋詁寅恭俱敬也協合也堯典協和萬邦史記作合和和衷爲中和者周語云其君齋明衷正韋昭注云衷中也鄭注見書疏

天命有德五服五章哉注大傳說天子衣服其文華蟲作繪宗彝璪火山龍諸侯作繪宗彝璪火山龍子男宗彝璪火山龍大夫璪火山龍士山龍鄭康成曰五服十二也九也七也五也三也疏今文說五服爲五章鄭氏說有五等蓋秦滅禮學郊祀之服易以祠元伏生猶見先秦制度傳授其義似較可信至漢輿服志稱孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書皐陶謨篇乘輿服從獻陽說公卿以下從大小夏侯氏說鄭氏據此爲說則漢時章服亦不能證明古義矣大傳引此經文而說之以自天子至士皆有山龍者釋言云衮黼也周禮司服衮冕注鄭司農云衮卷龍也衮自天子至士總名之服故爾雅舉之廣雅云山龍彰也亦舉山龍以該五章則今文家謂自天子至士皆有之說也論衡語增篇云五服五采之服也服五采畫日月星辰王充以此釋彌成五服蓋誤大傳亦不云畫日月星辰也鄭注見周禮大宗伯疏以十二章爲五服者謂日一月二星辰三山四龍五華蟲六宗彝七藻火九粉米十黼十一黻十二此十二章天子備有公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下則此十二章爲五等之服也

天討有罪五刑五用哉注

天秩有禮自我五禮有庸哉注鄭康成曰秩者釋詁云常也說文作豷云爵之次弟也自與循轉相訓庸者常也俱見釋詁云自我者禮書云聖人緣人情而制禮又云禮由人起

班固說大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽鑿薄刑用鞭朴大者陳諸原野小者致之市朝大傳說同用或作庸。疏古文以五刑爲彖刑見下文彖刑惟明疏討者說文云治也說文有𠂤字云棄也周書以爲討疑周字作𠂤周禮大司馬職以九伐之法正邦國是五刑兼有甲兵當如今文說用後漢書梁統傳統對尚書引作庸班氏刑法志引此經而說之云聖人因天秩而制五禮因天討而作五刑是本今文說也太平御覽七百六十四引大傳云古者中刑用鑽鑿今脫其全文故以班氏補其說五刑始於有苗制自夏代庸虞所無古文說是也。政事懋哉。注懋一作茂。疏政者韋昭注晉語云職也懋同茂釋詁云勉也漢書董仲舒傳仲舒對策曰書云懋哉懋哉彊勉之謂也郭注爾雅引書茂哉茂哉釋文云茂又作懋亦作悉同注茂哉或作茂才是今文爲茂才古文爲懋哉也說文懋作悉。天聰明自我民聰明天明畏自我民明畏。注畏一作威。疏聰明謂視聽孟子萬章篇引泰誓曰天視自我民視天聽自我民聽是也明威言賞罰呂刑云德畏惟威德明惟明是也明者周語尊貴明賢韋昭注云明顯也自者釋詁云從自也自亦爲從又周禮鄉大夫職注引此文疏云自用也疑自即古書字說文云鼻用也讀若庸民者人也統貴賤言之孝經云民之行也釋文云本作人坊記鄭注云先民謂上古之君也春秋左氏成十三年傳民受天地之中以生疏云民謂人也莊廿三年傳所以整民疏民謂氓庶貴賤者皆是也民對天言之自當爲人周禮鄉大夫使民興賢出使長之使民興能入使治之言爲政以順民爲本也引此經文畏作威詩烝民注鄭引書曰天聰明自我民聰明本疏云引書曰者泰誓文也彼注云天之所謂聰明有德者由民也言天所善惡與民同此蓋今文泰誓注也漢書李尋傳云書曰天聰明蓋言紫宮極樞通位帝紀云云孔光傳云日有蝕之變見三朝之會上天聽明苟無其事變不虛生則古說不謂聰明爲有德者鄭有注王氏鳴盛以爲此經之注反言疏誤非也今泰誓缺佚矣。達于上下。敬哉有土。疏達通轉相訓見說文上謂天下謂民言視聽賞罰不可欺天有土即謂上有邦者重言以爲戒。皐陶曰。注史遷省。疏史公省文者以前文俱皐陶之言不必再舉史公惟有天討有罪五刑五用哉之文無天命有德已下諸說者以爲受敷施九德咸事諸文已言官人之義可以略

之故舉討罪疑非今古文之異也。朕言惠可底行禹曰俞乃言底可績。注史遷說爲吾言底可行乎是無惠字又作禹言女言致可績。疏惠者釋詁云順也底者釋言云致也績與迹同亦謂行也史公以朕爲吾者釋詁朕吾俱我也說績爲績行者春秋左氏哀元年傳復禹之績釋文云本亦作迹績迹通楚詞王逸注云迹行也文選顏延年詩注引春秋合誠圖宋注云迹行迹謂功績也是績行猶云履而行之也。皐陶曰予未有知思曰贊贊襄哉。注史遷說爲余未有知思贊道哉馬融曰襄因也鄭康成曰贊明也襄之言揚言我未有所知所思徒贊明帝德揚我忠言而已謙也。疏思曰曰字史記所無或當爲曰思爰曰轉訓見釋詁洪範土爰稼穡史記作土曰是爰曰字通也贊贊爾雅廣雅釋訓俱無釋書正義引王肅云贊贊猶贊奏也肅義不足取史公以贊爲道者周語內史贊之韋昭注云贊道也道謂導之張守節正義云贊於古道非也馬注見釋文以襄爲因者釋詁云儴因也證法解因事有功曰襄鄭注見書疏以贊爲明者明即勉贊績明明明即勉勉也故云贊明帝德謂贊勉之云揚我忠言者襄揚聲相近得爲揚今本揚作暢誤字云忠言者疑以曰爲言也。

皐陶謨第二中　虞夏書二

帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜。注史遷都作於孜孜作孳孳。

疏 思猶斯也詩泮水思樂泮水禮器疏作斯又我行其野言歸思復唐石經作斯復知思語詞也孜孜古文孳孳今文也說文云孜汲汲也引周書曰孳孳無怠又云孳汲汲生也是與孜同彼泰誓文史記亦作孜與說文異說文所載壁經也廣雅釋訓云孜孜劇也劇蓋勮字言勞劇古文說也禹言予此日汲汲不遑耳。皐陶曰吁如何**注** 史遷說爲皐陶難禹曰何謂孳孳禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵**注** 史遷洪作鴻下民昏墊**注** 史遷說爲下民皆服於水鄭康成曰昏沒也墊陷也禹言洪水之時人有沒溺之害**疏** 懷山襄陵說見堯典疏昏字依史記疑當爲皆形相近史公所據本蓋亦今文也以墊爲服於水者廣雅釋詁云墊伏藏也李善注文選陸士衡詩伏事云伏與服古字通是伏於水謂陷於水也鄭注見書疏以昏爲沒者釋詁云泯盡也詩疏引李巡云沒之盡也昏與滑聲相近墊爲陷者方言云墊下也論語集解引孔安國注云墊陷下也是墊陷俱爲下溼之義說文有滔字泥水滔滔也義同禹言所以汲汲者以洪水漫天包篤山谷下民有泯陷之患。予乘四載**注** 史遷說爲予陸行乘車水行乘舟泥行乘橇山行乘權又以舟爲船橇爲蹈毳乘權爲卽橋**疏** 四載者一車二舟三橇四輴據說文本字考之欋者說文云山行所乘者夏本紀作檋河渠書作橋溝洫志作楻史記集解徐廣曰檋直轅車也漢書注如淳曰楻謂以鐵如椎頭長半寸施之履下以上山不蹉跌也章昭曰楻木器如今輿牀以舉以行也書疏又引應劭云楻或作樏爲人所舉引也說文欋未說其義而有纍云直轅車轅也又注纚字云車衡三束也直轅纍縛是檋卽纍假音以革縛轅行以上山合之徐廣說爲直轅車應劭說以爲人舉引者是也如淳因志云則楻史記云即橋故說爲履疑望文生義橋則檋假音字輴者說文云澤行乘輴夏本紀作泥行乘橇又作毳濘溝洫志同泥卽澤也史記集解徐廣曰他書亦作蔈漢書注孟康曰毳形如簸箕擿行泥上如淳曰毳音茅蔈之蔈謂以板置泥上以通行路也書疏又引慎子云爲毳者懲塗之泥也是與說文車約軔之義不同豈毳實爲行泥之板說文假軔字者出自古文與史記集解引尸子山行乘欋行塗以楯行險以撥行沙以軌書疏又引尸子山行乘欋泥行乘蔈呂覽愼勢篇云水用舟陸用車塗用楯沙用

鳩山用爛皆異字可依聲近推詳其義此四載之文河渠書溝洫志俱引爲夏書說文引爲虞書今經文所無或今文本有之史遷說兩見夏本紀乘作蹈又作即見河渠書者既云蹈云即疑是所履之物故如淳注漢書以爲履也隨山刊木注史遷隨作行刊作栞亦作槩疏刊者說文云槩槎識也夏書曰隨山槩木讀若刊篆文作栞是經作刊爲後人省改也春秋左氏襄五年傳云井堙木刊服虔注云刊削也管子形勢解禹斬高橋下以致民利斬高即刊木也文選東京賦山無槎枿薛綜注云斜斫曰槎邪斫者表記之史記說禹貢爲表木史公隨爲行者廣雅釋詁云隨行也許氏引篆文者以古文別于今文即云篆文蓋孔壁書也暨益奏庶鮮食注史遷說爲與益予衆庶稻鮮食又說令益予衆庶稻可種卑濕馬融曰鮮生也鄭康成曰授以水之衆蠡食謂魚鼈也疏史記夏本紀兩說此經俱有稻字馬鄭用孔壁古文說無之疑史公據今文說也或古文稱鮮少之食即謂稻與未決川距海之前地卑濕故種稻稻北方所少謂之鮮食或說鮮者釋詁云善也曲禮云稻曰嘉蔬嘉猶善也史公說暨爲與者釋詁文奏爲予者鄭注云奏爲授授即予也稻者說文云稌也沛國謂稻曰稬稌稻不黏者杭稻屬是稻有此諸種也云稻鮮食一云稻可種卑濕無鮮食字下又以鮮食爲食少也馬注見釋文說鮮爲生者周禮庖人凡其死生鱻薨之物注鄭司農云鮮謂生肉蓋兼六畜六獸六禽言之馬意以益焚山澤禽獸逃匿可以爲民食也鄭注見詩思文疏以蠡爲魚鼈者說文蠡蠃魚精也從三魚不變與鮮音相近故爲魚之屬也予決九川距四海注史遷予作以距作致疏決者說文云行水也九川者五帝本紀云通九澤決九河夏本紀及溝洫志云通九道陂九澤既有九澤又有九河知此九川謂九州之川也通九道亦謂通九州水道距四海謂至于海漢書食貨志注孟康云距至也廣雅釋詁同四海者禹貢青州濰淄其道海濱廣斥此爲東海在今登州禹貢云導河北播爲九河入于海此即北海漢爲勃海郡爲今滄州天津之境禹貢云北江入于海中江入于海此爲揚州之海疑亦可爲南海左傳楚子云君處北海寡人處南海孟子云孫叔敖舉于海似楚之南海即謂揚州之海也史記正義云按南海即揚州東大海峽江下至揚州東入海也禹貢不言西海史記張儀傳張儀曰利盡西海索隱曰西海謂蜀川也又大荒西經云西海之南流沙之瀆有大山名曰崑崙之丘海內西經云河水出其

北隅以行其北西南又入勃海又出海外卽西而北入禹所導積石山是山海經有西海亦名渤海漢時謂之蒲昌海說文云湖澤在昆侖虛下卽蒲昌海也亦謂之西海翳水餘波入于流沙通于南海此是也漢于此設西海郡今爲甘肅塞外之地坤鑿度注引萬形經云坎北方無海謂其地但有瀚海也此云決九州至于海當言水道所歸故不得以海晦之義解之史公說距爲致者至致聲相近與孟康張揖同義濬畎澮距川注史遷濬作浚說距川爲致之川鄭康成曰畎澮田間溝也澮所以通水於川也濬一作睿畎澮一作〈〈疏濬者釋言云深也說文作睿深通川也虞書曰睿畎澮距川古文作濬又作濬又云〈水小流也周禮一耦之伐廣尺深尺謂之〈〈古文作剛篆文作畎又云〈〈水流澮澮也方百里爲〈〈廣二尋深二仞又云川貫穿通流水也虞書曰濬〈〈距川言深〈〈之水會爲川也許氏兩引經文作濬〈〈者孔壁古文也作濬畎澮者孔安國以今文讀之也管子桓公問篇云水之出于他水溝流于大水及海者命曰川水史遷作浚者假音字公羊莊九年傳云浚之者何深之也亦以浚爲濬鄭注見史記集解及文選長笛賦注以畎澮爲田間溝者考工記云匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣三尋深二仞謂之澮專達于水各載其名俱是在田間通水於川也暨稷播奏庶艱食注史遷說爲與稷予衆庶難得之食馬融艱作根曰根生之食謂百穀鄭康成曰禹復與稷教民種澤物菜蔬艱戹之食疏播者鄭語周棄能播殖百穀注云播布也史記不言布疑今文無此字決水致之川則有平土可以布穀不耕之土得食爲難故曰艱食也史公云難得之食者說文云艱土難治也難得之食卽謂百穀焉注見釋文艱作根者釋名艱根也如物根也艱根聲形俱相近鄭注見詩思文疏云復與者以上已與益奏鮮食此復奏艱食云澤物者周禮司徒川澤其植物宜膏物注云膏當爲蕖蓮茨之屬有蕖蓮是澤物爲蓮茨之屬也云菜蔬者魯語云柱能播殖百穀周棄繼之注云草實曰蔬是蔬與穀俱種所植爾雅釋天疏不熟爲饉郭氏云凡草菜爲食者通名爲蔬是菜蔬亦兼草也云艱戹之食者周禮遺人賙萬民之艱戹注云艱戹卽饑乏也說文作饉云飢也

鮮食懋遷有無化居注史遷說爲食少調有餘補不足徙居懋一作貿又作楙鮮者與寡轉訓見釋言說文又有尟字云是少也據史公說此鮮食與上不同懋遷者貿易遷徙漢書食貨志作楙注應劭曰楙勉也蓋非漢書敘傳作茂懋茂楙俱貿假音字文選永明策秀才文注引此作貿疑今文也釋言云貿賈也說文云貿易財也遷者孟子離婁篇遷於負夏史記說遷爲就時是此遷亦就時也化卽古貨字古布以化爲貨居者積貯之名晉語叔向曰假貸居賄韋昭注云居蓄也史記呂不韋傳云此奇貨可居漢書食貨志居居邑注如淳曰居賤物于邑中以待貴也史公說懋爲調者廣雅釋詁云調貿也調爲鬻義同貿也云有餘不足者據經文有爲有餘無爲不足也遷爲徙者釋詁文居史公讀爲著食貨志子贛廢著鬻財於曹魯之間集解徐廣曰著讀如貯著字漢書作居知此亦當讀爲著也烝民乃粒萬邦作乂注史遷說衆民乃定萬國爲治又說爲相給以均諸侯鄭康成曰粒米也乂養也衆民乃復粒米萬國作相養之禮乂一作艾疏王氏引之說立定也周頌思文作立衆民粒食萬國始治作之言乍乍者始也作與乃相對成文言懋遷有無萬國足食也史公說烝爲衆者釋詁文立爲定者詩思文作立說文立住也住卽定高誘注呂覽孝行篇云定安也作乂云爲治者作爲釋言文乂治釋詁文史公夏本紀說調有餘相給以均諸侯諸侯謂萬邦也周禮大司徒之職大荒則令邦國移民通財廩人若食不能人二鎰則令邦移居就穀蓋仿此也鄭注見詩思文疏以粒爲米者一切音義七引通俗文云穀曰粒云粒食者王制云衣羽毛穴居有不粒食者矣墨子非儒篇麤糲粢糞不糕說文糕粒也云乂養也釋詁文乂作艾與乂同皐陶曰俞師汝昌言注史遷說爲此而美也疏師者法也高誘注淮南修務訓云師所以取法則史遷說師爲此者段君玉裁云師或作斯故有是說汝爲而者中庸篇抑而強與鄭注云而之言汝也皐陶既聞禹以何謂孳孳以洪水爲災下民汨陷乘四載行山浚川與益稷播種奏鮮少艱得之物食少則資貿易儲蓄衆民乃定萬國始治故皐陶稱之爲此眞汝之美言也禹曰都帝愼乃在位帝曰俞禹曰安汝止注史遷都作於無

下帝曰俞禹曰五字汝作爾鄭康成曰安汝之所止無妄動動則擾民。疏愼者釋詁云靜也大學篇云靜而後能安故以靜乃在位爲戒史公無帝曰已下五字者疑省文非必今文汝爲爾者孟子盡心云人能充無受爾汝之實爾汝聲之轉詩雄雄百爾君子箋云爾汝也鄭注見史記集解云安所止者止卽位也大學篇在止于至善注云止猶自處也論語云君子以思不出其位云動則擾民者呂覽任數篇云古之王者其所爲少其所因多因者君術也爲者臣道也爲則擾矣因則靜矣勿躬篇云故用則衰動則暗作則倦衰暗倦三者非君道也史記蕭相國世家云治道貴清靜而民自定又云愼勿擾禹既戒帝以愼靜在位帝然之故又陳安其所止毋妄動擾民也。惟幾惟康其弼直惟動丕應。注史遷弼直作輔憓說惟動丕應爲天下大應。疏釋詁云惟思也幾殆也康安也弼輔也丕大也直當爲憓壞字說文憓外得於人內得於己也言君能思危以圖其安其輔臣用有德者雖動則天下大應之言無妄動動必依德也。徯志以昭受上帝天其申命用休。注史遷說爲清意以昭待上帝命申作重鄭康成曰天將重命汝以美應謂符瑞也。疏徯者釋詁云待也志字說文所無疑當爲憓徯志謂如管子九守篇云虛心平意以待須也昭者馬氏注文侯之命云明也上帝下史記有命字疑此脫簽義曰諭其志意以其慌惚以與神明交釋詁云申重也休美也史公以徯爲待者釋詁文無受字以志爲清意者周語有不祭則修意章昭注云意志意也是志與意同說文精意以享爲禋初學記引作絜意本周語北堂書抄九十引白虎通云齋者言已之意念專一精明也是清意亦潔潞其意則此言禋祀上帝天當重命以美應也鄭注見史記集解云美應謂符瑞者禮器云升中於天而鳳皇降龜龍假巡帝於郊而風雨節寒暑時是也。帝曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉。注史遷帝曰下有吁字二句作臣哉臣哉鄭康成曰臣哉汝當爲我鄰哉鄰哉汝當爲我臣哉反覆言此欲其志心入禹。疏臣謂禹鄰謂下四鄰禹宅百揆故欲其輔助四輔之事下文稟爲明聽是諸臣

之事。弼違無面從。是四鄰之事。三國魏志三少帝紀。何晏奏曰。舜戒禹曰。鄰哉鄰哉。言慎所近也。是言四輔爲近臣。史遷說鄰爲臣。故下欽四鄰爲欽四輔臣。然此單言臣。似亦謂禹。鄭注見書疏云。欲其志心入禹者。欲四輔之與禹一德一心也。禹曰。俞帝曰臣作朕股肱耳目。注史遷無禹曰。俞帝曰。鄭康成曰。動作視聽。皆由臣也。疏鄭注見書疏。文不備也。當云皆由臣助之也。予欲左右有民。汝翼。注史遷翼作輔。馬融曰。我欲左右助我民。汝當翼成我也。疏左右者。釋詁云。導也。又與助轉訓。易泰象曰。以左右民。鄭注云。左右助也。有者。撫也。釋詁有撫轉相訓。又作輔同。文王世子云。君王其終撫諸。亦言終有其國也。史遷說翼爲輔之者。文王世子。愼其身有輔翼之。是輔翼通訓。馬注見史記集解。以有爲助者。說文云。ナ手也。又手也。右手口相助也。有右聲相近。詩大明傳云。右助也。知馬又爲右。以右釋有。予欲宣力四方。汝爲。注史遷省此文。疏宣力言用力。杜注左傳云。宣用也。江氏聲說以周禮司勛治功曰力。爲者。詩箋云。助也。予欲觀古人之象。日月星辰山龍華蟲作會。宗彝藻火粉米黼黻絺繡。注大傳說山龍青也。華蟲黃也。作繪黑也。宗彝白也。璪火赤也。又說自天子至士。皆有山龍。天子服五。諸侯服四。次國服三。大夫服二。士服一。史遷說爲日月星辰文繡。又說絺如本字。馬融曰。上句日月星辰山龍華蟲。尊者在上。下句藻火粉米黼黻。尊者在下。黼黻尊於粉米。粉米尊於藻火。故從上以尊卑次之。士服藻火。大夫加以粉米。幷藻火爲四章。宗彝虎也。鄭康成曰。會讀爲繪。宗彝謂宗廟之彝

鬯樽也故虞夏以上蓋取虎彝蜼彝而已粉米白米也絺讀爲黹黹紱也自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服凡畫者爲繪刺者爲繡此繡與繪各有六衣用繪裳用繡至周而變之以三辰爲旂旗謂龍爲袞宗彝爲毳或損益上下更其等差。疏古人謂黃帝堯者易繫也易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤後漢輿服志云乾坤有文故上衣元下裳黃也周已前冕服之制不可考其見於經者禮器云禮有以文爲貴者天子龍袞諸侯黼大夫黻士元衣纁裳天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三鄭注云朱綠似夏殿之禮也周禮天子五采藻據鄭氏此注則龍袞已下之制亦夏殿禮也書疏云夏殿衣有日月星辰山龍此云龍袞者舉多文爲首耳日月之文不及龍也崔云然也但此經上文云禮有以文爲貴者疑是卑者讓尊者之等差非定制也明堂位云有虞氏服黻夏后氏山殷火周龍章凡四代之服器魯兼用之鄭注以爲韠又云黻或作黻則是蔽前之市非黼黻衣裳也故與此經俱不合大戴禮五帝德云黃帝黼黻衣大帶黼裳帝嚳帝堯黃黼黻衣大帶黼裳太平御覽八十引尸子曰君天下者黼衣九種而堯大布九種即是九章不數日月星辰爲十二此先秦說是黼黻亦爲衣不必如鄭注專以爲裳其餘旂常服色見於儀禮禮記左傳者多周制不足證經惟大傳說之頗詳疑伏生見先秦周末之制而傳其說也又有衞宏古文官書說略見說文黹部云絲繡文如聚細米文黼白與黑相次也黻黑與青相次文史記說此亦甚略今依各家之說證明之大傳說山龍青者龍東方之色故青云華蟲黃者爾雅釋言云皇華也皇黃聲相近說文引作鷬周禮內司服鞠衣注鄭司農云黃衣也云作繪黑者衣元質合四色爲五故說文繪爲會五采元與黑同也說文黼沃黑色玉篇沃作淺說文又有媻云女黑色也是繪音義當爲黑云宗彝白者馬氏以宗彝爲虎疑與青龍相對西方金色白也說文彝字从糸糸蠶茧色蠶蒼艾色艾爲白蒼亦白也云虎火赤者火南方之行赤色今文家以經文上有五服五章下有五采五色故爲此說以釋之必有所本大戴禮五帝德帝嚳帝堯俱服黃黼黻衣合之大傳天子獨服華蟲是天子服黃也今文不言日月星辰者司馬法云章夏后氏以日月尚明也則日月星辰畫于旌旂亦夏制也漢東平王南北郊服議云日月星辰山龍華藻天王袞冕十有二旒以則天數旂有龍章日月以備其文是古說以日月爲旂章也云自天子至士皆有山龍天

子服五至七服一者謂山龍差其等級天子備有五色之飾說見經文五服五章下今文不言粉米黼黻絺繡者意以黼黻粉米爲刺繡之文衣裳並用之惟衣有山龍已下五章裳則粉米黼黻絺繡而已知衣亦絺繡爲今文說者白虎通衣裳篇云聖人所以制衣服何以爲絺綌黻形表德勸善別尊卑也云絺繡黻形者上古始制衣服以絺黻形亦如市之黻前後人因以爲飾云表德勸善別尊卑者卽謂山龍等五章以別尊卑也淮南主術訓云人主好黼黻文章絺綌綺繡注云白與黑爲黼青與赤爲黻絺綌葛也繡曰絺錦曰綌五彩具曰繡也是西漢人說絺繡爲絺綌之有文繡也五帝本紀云堯乃賜舜絺衣與琴孟子盡心篇舜被袗衣趙氏注云袗畫也被畫衣黼黻絺繡也袗衣卽絺衣知以絺爲之說文袗元服以元衣加繪繡故大戴禮五帝德稱帝堯純衣言衣之質則爲純言衣有華蟲則爲黃也皆衣裳並用絺繡之明證矣今文云士服一亦有山龍者周禮節服氏袞冕六人是士服山龍也史遷說有日月星辰自山龍至藻火則謂之文自粉米已下則謂之繡者說文云文錯畫也象交文卽是畫繢說文說春秋傳嫣馬爲畫馬是文卽謂畫此山龍已下至藻火之文也粉米黼黻之屬既刺於絺皆謂之繡故以繡該之義與今文同也史遷說絺如本字者與淮南子說同五帝本紀堯賜舜絺衣卽孟子袗衣趙氏所謂畫衣也說文絺細葛也刺繡必于絺紈漢書賈誼傳云薄紈之裏是也史公以袗衣爲絺衣者詩出其東門傳云綦巾蒼艾色艾爲白綠綦爲織文宗爲尊言繡文取於尊文荀子楊倞注云麒文如博棊是也云璪玉飾如水藻之文者言璪火象冠玉之藻文謂之璪火亦當如大傳云璪火赤也黻云袞衣山龍華蟲粉畫粉者周禮司几筵紛純注鄭司農紛讀爲豳又讀爲和粉之粉謂白繡也論語云繪事後素蓋以粉分畫界域繡以成文也云絲繡形如絮細米者說文米本作絲漢書黃霸傳云米鹽靡密米鹽細靡也蓋謂繡文靡細云黼白與黑相次文黻黑與青相次文繡五采備者考工記白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡繢兼赤黃二色合黼黻白黑青三色亦成五采故謂之繡繢繡爲五采備之名也爾雅釋器云斧謂之黼書正義引孫炎注云黼文如斧形蓋半白半黑似斧刃白而身黑此謂斧扆白虎通紼冕篇佚文見禮書卷二引之云黻曰紼君臣可否相濟見善改惡此黻文爲兩已相戾其字作市一名韍所以蔽前與此黻不同與許異義也許氏之義以宗彝已下皆爲繡文是衛宏古文說故附證于此馬氏注見書疏及釋文以上句日月星辰山龍華蟲尊衣在上云云者書疏云蓋以衣在上爲陽陽統於上故所尊在先裳在下爲陰陰統於下故所重在後天子諸侯下至黼黻大夫粉米粻服藻火是上得兼下也士不得服粉米大夫不得服黼黻

是下不得僭上也云宗彝虎者周禮司尊彝有雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝明堂位云夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目則鳥彝與雞同類爲夏物斝是殷黃目是周推知虎蜼是虞之彝器蜼爲虎類故以虎說之鄭注見書疏會讀爲繪者說文引虞書本作繪是从古文義也考工記畫繢之爲以繢爲繪假音字鄭注周禮司服引經文又作繢說文繢章繡也繢聲近讀周禮巾車勒面繢總注云繢文也鄭注覲禮云衮衣者裨之上也繢之繡之爲九章其龍天子有升龍有降龍知繪而又繡也云虞夏已上取虎彝蜼彝者見上馬氏以宗彝爲虎下疏云粉米白米者說文粉傅面者也粉白色故爲白米爲傳分粉米爲二章誤也云絺讀爲褘者鄭注司服引經文作希云希或爲絺或作褘字之誤也蓋言褘誤作絺希說文所無即褘字省也鄭以絺爲褘者釋言云褘紩也說文褘蔽膝所紩衣紩縫也云自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服者春秋左氏哀七年傳子服景伯曰制禮上物不過十二以爲天之大數也郊特牲云祭之日王被衮以象天鄭注云謂有日月星辰之章鄭氏蓋據下文云龍章而設日月以象天也論衡語增篇云服五采畫日月星辰莫知篇云繡之未剋惟絲庸帛加五綵之巧施針縷之飾文章炫燿黼黻華蟲山龍日月御覽七十六引春秋合誠圖曰大帝冠五彩衣青衣黑下裳抱日月日在上月在下黃色正方居日間名曰五光是言日月畫在衣者鄭氏之前鄭說有本也鄭又注王制云虞夏之制天子服有日月星辰是鄭氏以日月星辰爲有虞十二章之說也知衮衣象天亦有日月矣鄭云衣用繪裳用繡者謂日月星辰山龍華蟲六章經文在作繪之上當爲衣宗彝藻火粉米黼黻六章經文在褘繡之上當爲裳上衣下裳適配天數十二又黃帝制衣裳象乾坤乾坤各六爻此正配之也鄭以日月星辰山龍華蟲等在衣不在裳者論衡佚文篇衣裳在身文著於衣不在於裳衣法天也與鄭說同知至周而變之以三辰爲旂旗謂龍爲衮宗彝爲毳者周禮司服享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕注鄭司農云衮卷龍衣也鷩禕衣也毳罽衣也鄭氏謂王者相變至周而以日月星辰畫于旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繪次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡質畫以雉謂華蟲也毳畫虎蜼宗謂彝也可證此經之注云三辰爲旂旗者春秋左氏桓二年傳臧哀伯之言也又昭二十五年傳九文杜氏注云謂山龍華蟲藻火粉米黼黻也華若**以五采彰施于五色作服汝明**注鄭

華華藻水草火畫火粉米若白米黼若斧黻若兩已相戾以華蟲爲二與鄭說不同偽孔傳及疏引顧氏取先儒等說同之蓋不可從

康成曰性曰采施曰色未用謂之采已用謂之色作服者此十二章爲五服天子備有焉公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下。疏　五采謂絲所以繡月令命婦官染采論衡量知篇云染練布帛名之曰采是知采是絲色五色考工記畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃玄出于黑故六者有黃無元爲五也禮運云五色六章十二衣疏云六章者象天玄也以玄黑爲同色則五中通玄續以對五方則爲六色爲六章也彰者釋言云繡黻彰也鄭注大傳引經作章章明也施者高誘注淮南修務訓云用也如今文說山龍已下五章先以五色畫之又以五采絲繡也日月星爲衣飾疑服無旂章周禮都宗人正都禮與其服注云謂衣服及宮室車旗是也明者明其等差或訓爲成也鄭注見書疏及月令疏云性曰采未用謂之采者性之言質書疏云以本性施于繒帛是也云公自龍山而下云云者周禮司服公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服鄭注上文衮冕云衮之衣五章裳四章凡九也注鷩冕云其衣三章裳四章凡七也注毳冕云其衣三章裳二章凡五也注希冕云希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也注玄冕云玄者衣無文裳刺繡而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳是也

予欲聞六律五聲八音在治忽作注史遷在治忽作來始滑一作采政忽一作七始詠鄭康成曰六律六呂言六律者舉陰陽從可知也曾者臣見君所秉書思對命者也君亦有焉以出納政教於五官忽一作曾。疏　六律者漢書律歷志云律十有二陽六爲律陰六爲呂律以統氣類物一曰黃鍾二曰太蔟三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射呂以旅陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰仲呂其傳曰黃帝之所作也五音者白虎通禮樂篇引此經說之云宮商角徵羽土謂宮金謂商木謂角火謂徵水謂羽引月令說之八音者白虎通禮樂篇引樂記曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔故法易八卦也樂記曰塤坎音也管艮音也

鼓。鼖音也。弦。離音也。鐘。兌音也。柷。敔。乾音也。笙者。太蔟之氣也。磬者。夷則之氣也。說笙。柷。鼓。簫。琴。塤。鐘。磬也。如其次笙在北方。柷在東北方。鼓在東方。簫在東南方。琴在南方。塤在西南方。鐘在西方。磬在西北方。聲五音八何。聲爲本。出于五行。音爲末。象八風。故樂記曰。聲成文。謂之音。是也。又周語單穆公曰。金爲羽。石爲角。瓦絲。匏。竹。土。革。木一聲。則以瓦易土。爲八音也。案周禮。籥章掌土鼓。豳籥注。杜子春云。土鼓以瓦爲匡。以革爲兩面。可擊也。是古八音。鼓爲土。塤則周時所爲。非唐虞八音之土也。在治忽。忽當爲忌。說文水流也。从川凵。聲。廣雅釋詁注。鬯疾。故汨通。忽。忌音近。滑。在近。采。治近。始。故史記作來始滑。始與政義又相近。滑。忽音相近古字。在作才與七形相近。忌。昧形又相近。故今文爲七始詠。忌。圓形。聲又相近。故鄭注爲窮也。一作來始滑者。當爲采治滑。言采治。亂也。堯典。蠻夷猾夏。鄭注云。猾。亂也。滑。夫論引作滑。滑與忌。汨俱通。華嚴音義下引書大傳云。汨。亂也。樂記云。治世之音安以樂。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。亡國之音哀以思。其民困。聲音之道。與政通矣。史公作來始滑者。來始蓋采治之誤。故索隱云來始滑。義無所通。依今文爲采政忽三字。政治義相通也。史公之意。亦以爲采治亂。索隱引劉伯莊云。聽諸侯能爲政及忽怠者。意亦似是。其以忽爲忽怠。非也。一作七始詠者。見漢書律歷志。引此文作七始詠。云予者舜也。言以律和五聲。施之八音。合之成樂。七始者。天地人之始也。大傳云。聖王巡十有二州。因論十有二俗。定以六律五聲八音七始。箸其素。蔟以爲八。此八伯之事也。分定於五。此五嶽之事也。又云七始。天統也。鄭注云。七始。謂黃鍾。太蔟。大呂。南呂。姑洗。應鍾。蕤賓也。歌聲不應。此則去之。素。猶始也。是班氏今文說也。禮樂志。高祖唐山夫人安世房中歌曰。七始華始。倡。繭和。聲。注孟康曰。七始。天地四時人之始。華始。萬物英華之始。紘傳。八音七始。五聲六律。注劉德曰。七始。天地四方人之始也。楚語。觀射父曰。是以先王之祀也。以一純二精三牲四時五色六律七事八種。九祭十日十二辰。以致之。又曰。天地民及四時之務。爲七事。又韋昭注云。周語。七律云。周有七音。王肅七音之律。意謂七律爲音。潘。用黃鍾爲宮。大蔟爲商。姑洗爲角。林鍾爲徵。南呂爲羽。應鍾爲變宮。蕤賓爲變徵也。可證今文之有本也。鄭注見書疏及史記集解。以忽爲窮者。裴氏集解云。蜀案尚書滑字作窋。說文窋。出氣詞也。籀文作㠯。一曰佩。經文滑字。或作㠯。與㠯相似。鄭據古文說之。云窮者。臣見君所乘。君亦有恙者。玉藻云。笏天子以球玉。諸侯以象。大夫以魚須文竹。士本竹。象可也。又天子搢笏。方正於天下也。鄭注云。此亦笏也。謂之荼荼之言無所屈也。或謂大夫圭。云書思對命者。玉藻。將適君所。史進象笏。書思對命。注云。思所思念。所將以告君者也。對所以對君者也。命所受君命者也。書之于笏。爲失忘。

以出納五言。汝聽。疏　史遷內爲入。

疏　律歷志說云順以歌詠五常之言聽之則順乎天地序乎四時應人倫本陰陽原情性風之以德感之以樂莫不同乎一唯聖人爲能同天下之意故帝舜欲聞之也五言者五聲之言律歷志云協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思以君臣民事言之則宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五言合于五行則聲爲律矣管子地員篇云凡聽徵如負豬豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清樂記云審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣故云汝聽王制云御瞽幾聲之上下注云察其哀樂是也史遷說納爲入者公羊莊九年傳納者何入內也釋名入內也內使遷也鄭氏以言爲政教云出納政教于五官者周語有不祀則修言注云言號令也是言即政教周禮有六官虞時五者無明文鄭注堯典云蓋春爲秋宗夏爲司馬秋爲士冬爲共工通稷與司徒是六官之屬此不數天官故六官爲五也。**予違汝弼汝無面從退有後言**注　史遷說爲予即辟女匡拂予女無面訹退而謗予。疏　違者說文韋相背也違與韋通弼者大戴禮保傅篇云弼者拂天子之過者也從史公讀爲鎋謂獎勸也帝既告禹以助成四輔之事又告以拂君之過是臣又兼鄰之職任爲將廳之于天史公說違爲辟者漢書王尊傳注云違辟也以弼爲拂者訹文弼古文作𢘑𢘑與拂同音以從爲訹者漢書汲黯傳從訹承意從訹即慫慂方言云勸也韋昭注楚語云聳獎也是從與訹義相近謗者說文云謗謾也謾誹也。**欽四鄰**注　史遷說爲敬四輔臣大傳說古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼鄭康成曰四近爲左輔右弼前疑後丞。疏　大傳說爲前疑後丞左輔右弼者蓋貴禹以兼助四弼之事拂君過也文王世子注引大傳又云天子有問無以對貴之疑可志而不志責之丞可正而不正貴之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君也大戴禮保傅篇明堂之位謂之前道左充右弼後丞周公太公召公史佚爲之用古制也虞之四弼不知何臣或即稷契等兼之無文可證。

庶頑讒說若不在時侯以明之注　史遷庶頑作諸衆讒說作讒巳臣說侯爲君明爲清云君德誠施皆清

矣。疏庶者釋詁云衆也禎者廣雅釋詁云愚也說者章昭注楚語云媚也讒說謂讒媚之人在察時是見上疏侯者釋詁云君也言如不能察是讒媚之人故設有士之君以明察之謂下記識其過之事史遷說庶爲衆者鄭注周禮夏官庶子云諸子注曲禮諸母云庶母是諸卽庶也禎爲衆者鄭語云非親卽禎謂非親戚卽衆人也禎以元爲聲元元卽衆民也說爲璧者章昭注鄭語云以邪璧所愛曰璧周語厲王說榮夷公謂璧之緇衣引葉公之顧命曰毋以璧御士廢莊士大夫卿士史公云臣君德誠施皆清矣集解引徐廣曰臣一作吾誤也索隱云諸衆讒璧臣爲一句君字宜屬下文臣君猶言君臣儀禮喪服傳注云天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君故臣亦君也云君德誠施皆清矣者清猶明也施德謂施有德之人卽下舉賢之事論語子夏說舜有天下選于衆舉皐陶不仁者遠矣。撻以記之。書用識哉。欲並生哉。疏撻者說文云卿飲酒罰不敬撻其背古文作遝引周書撻以記之是此經文周書疑當爲唐書也周禮閭胥各掌其閭之政令凡事掌其比頒撻罰之事注頒撻者失禮之罰也頒用酒其爵兕角爲之撻扑也春秋繁露制度篇說誰敢弗讁之義云朝廷有位鄉黨有序朝廷有位謂侯以明之鄉黨有序謂鄉飲酒罰不敬也記之者謂記其過書者刑書呂刑云明啓刑書胥占周禮司敫凡民之有衺惡者三讁而罰之罰而士加明刑士云罰謂擊之也加明刑者去其冠飾而書其衺惡之狀著之背也可證此經之義過小則記之大則識其罪欲並生者鄭注周禮云生猶養也。工以納言。時而颺之。格則承之庸之。疏工官時是皆見上疏納言者下云數納以言颺者文王世子或以言揚颺同揚堯典揚側陋史公說揚爲舉格來承同烝進也皆釋詁文庸者詩傳云周也言舉于官者來則進用之文王世子云必取賢敦才焉或以事舉或以言揚曲藝皆晉之以待又語三而有一焉乃進其等可證此經之義。否則威之。疏否者廣雅釋詁云隔也易否彖上傳崔憬注否不通也經言蔽賢則加之罰也後漢紀魯丕對策云古者貢士得其人者有慶不得其人者有讓潛夫論考績篇云古者諸侯貢士一適謂之好德載識謂之尚賢三適謂之有功則加之賞其不貢士也一則黜爵載則黜地三黜則爵士俱畢附下而罔上者刑與聞國政而無益于民者斥在上位而不能進賢者逐已上言舉賢則讒壁自遠故史公云君德誠施皆清矣。禹曰。俞哉。注史遷說俞爲然。帝光天之下。至于海隅蒼生。疏光者釋言云恍充也孫作光海隅者釋地云齊有海隅高

誘注呂覽有始篇云。隅。崖也。蒼者。蒼天。釋天云。春爲蒼天。生者。生民。詩烝民云。天生烝民。是也。又文選史岑出師頌。蒼生更始。李善注云。蒼生。黔首也。說文云。黔。黎也。秦謂民爲黔首。周謂之黎民。是蒼生猶言黎民。黔首見禮記。亦不始自秦。萬邦黎獻共惟帝臣。注共一作具。疏黎者。釋詁云。衆也。獻者。釋言云。聖也。大誥云。民獻有十夫。張衡東京賦。具惟帝臣。薛綜注具之言俱也。李善引經文作具。漢碑以黎爲黎儀。疑亦今文。惟帝時舉。敷納以言。明庶以功。車服以庸。注敷一作傅。亦作賦。車一作輿。庶一作試。疏時舉猶是舉。漢書敘傳。時舉傳納。聽斷惟精。注。李奇曰。時。是也。鴻嘉二年詔曰。古之選賢。傳納以言。明試以功。師古曰。傳讀曰敷。敷陳也。春秋左氏僖二十七年傳引夏書作賦云。君其試之。杜氏注。賦。猶取也。取納以言。觀其志也。明試以功。考其事也。車服以榮。報其勞也。庸者。釋詁云。勞也。漢書韋元成傳注孟康引此文云。庸。功也。但此謂舉賢。與堯典考績不同。說文。試。用也。引此經。敷者。詩傳云。徧也。車服者。謂車馬衣服。庸。即用也。車服以庸。謂命爲士。大傳云。未命爲士。車不得有飛軨。又或作不得朱軒。注云。飛軨。如今窗車也。軒。輿也。士以朱飾之。其文見文選注。疑是此傳。御覽六百卅七引韓詩傳。古者必有命民。有能敬長憐孤。取舍好讓者。命於其君。然後敢飾車駢馬。未得命者。不得乘車。乘車皆有罰。是故其民雖有錢財多物。而無禮義功德。即無所用其錢財。故其民皆興仁義。而賤不爭貴。強不淩弱。衆不暴寡。是唐虞之所以象典刑而民莫敢犯也。潛夫論考績篇云。古者必有命民。然後乃得衣繡綵而乘車馬。皆說此經之義也。車作輿。見下引春秋繁露。誰敢不讓。敢不敬應。疏春秋繁露制度篇云。貴賤有等。衣服有別。朝廷有位。鄉黨有序。則民有所讓。而民不敢爭。所以一之也。書曰。輿服有庸。誰敢不讓。敢不敬應。此之謂也。潛夫論考績篇云。辭言應對。各緣其文。以驗其實。則奉職不解。而陳言者不得誣矣。書云。賦納以言。明試以功。車服以庸。誰能不讓。誰能不敬應。此堯舜所以養黎民而致時雍也。據王符說。則讓爲推賢尚善。帝不時敷。同日奏罔功。注史遷說爲帝卽不時布同善惡則毋功。疏時敷者。是分也。禹貢馬注云。敷。分也。奏者。說文云。進也。罔者。釋言云。無也。言帝不以是分別善惡者。同日進用。則無功狀。謂讒說之人。與黎獻同日進用。無治績也。史公說敷爲布者。詩小旻傳云。敷。布也。說同日爲同善惡者。上云是而職之。否則威之。當分明善惡也。

無若丹朱傲。注史遷此上有帝曰無作毋傲一作慡一作敖。無若丹朱傲上古文今文俱有帝曰二字。僞傳脫之也。史公有之。蓋孔安國故如此。漢書楚元王傳。劉向上奏曰。臣聞帝舜戒伯禹毋若丹朱敖。論衡遣告篇云。帝戒禹曰。毋若丹朱放。毋者。禁之也。案放當作敖。又問孔篇云。尚書毋若丹朱敖。惟慢遊是好。謂帝勅禹毋子不肖子也。重天命。恐禹私其子。故引丹朱以勅戒之。後漢書梁冀傳。袁箸上書曰。昔舜禹相戒無若丹朱敖。漢人所用今文亦皆有帝曰。僞傳傳之既久。自唐時列于學官。不敢據增。存之于注。以俟後之定石經者。朱稱丹朱者。漢書律歷志云。堯使子朱處于丹淵。爲諸侯。史記正義引荆州記云。丹水縣在丹川。堯子朱之所封也。括地志云。丹朱故城。在鄧州內鄉縣西南百二十里。丹朱故爲縣。傲說文作慡。云嫚也。虞書曰。若丹朱慡。讀若傲。說文又有敖字。云出遊也。管子宙合篇云。若傲之在堯也。亦作傲。惟慢遊是好。傲虐是作。注史遷惟作維。慢作嫚。疏慢者。說文云。惰也。傲者。虞雅釋言云。倨也。虞與謷聲相近。釋詁云。戲謷也。作者。高誘注呂氏春秋云。爲也。史公惟作維者。今文及熹平石經。惟多作維。釋詁云。伊維也。維爲網維。惟爲思惟。俱假借字也。慢作嫚者。說文云。侮易也。罔晝夜額額。注一作鄂。罔水行舟。注史遷作毋水。鄭康成曰。丹朱見洪水時人乘舟。今水已治。猶居舟中。額額使人推行之。疏罔者。釋言云。無也。額額者。說文有𠂤字。云船行不安也。讀若兀。罔晝夜。謂日夜不息。罔水。言洪水已退行舟。謂丹朱乘舟行水。非有治水之役。惟好慢遊。史公罔水作毋水者。趙岐注孟子。引書丹朱慢遊是好。無水而行舟。罔作毋。鄭注見書疏。云丹朱見洪水時人乘舟者。夏本紀云。禹水行乘舟。治洪水也。云今水已退猶居舟中者。洪水退。釋罔水也。居舟中。是舟行以爲戲也。云額額使人推行之者。水淺舟澀。使人人推舉行之。此所謂

慢遊也。或以爲陸地行舟。謬矣。潛夫論斷訟篇云。晝夜鄂鄂。慢遊是好。則今文頗叉作鄂也。朋淫于家。注鄭康成曰。朋淫。淫門內。朋一作堋。疏朋讀爲風。放也。說文引虞書堋淫于家。蓋壁中古文。借堋字。後漢書樂成靖王傳。安帝詔曰。風淫于家。風放聲相近也。淫者。王逸注楚詞云。游也。鄭注見書疏云。朋淫淫門內者。白虎通三綱篇引禮記曰。同門曰朋。同志曰友。故以朋爲門內。經言于家。對行舟而言。朋者。詩傳云。比也。鄭意言丹朱比游于門內。亦謂慢遊也。或以淫爲嫚亂。非也。丹朱隱惡。舜不應斥言于朝。用殄厥世。注史遷殄作絕。厥作其。疏殄者。釋詁云。絕也。厥者。釋言云。其也。世者。韋昭注周語云。父子相繼曰世。予創若時。注史遷爲舜言。說爲予不能順是一作禹言。疏創者。說文云。傷也。若者。釋言云。順也。時者。釋詁云。是也。言予以順是爲傷。故不順之。史公說不能順是者。趙岐注孟子云。順。愛也。義亦同。一作禹言者。論衡問孔篇云。禹曰。予娶若時。辛壬癸甲。啓呱呱而泣。予弗子。陳己行事。以往推來。以見卜隱效。已不敢私不肖子也。則以此句屬下文讀。疑今文也。以創爲娶。無文證之。蓋創同剏。廣雅釋詁云。始也。述始娶若時。則時如字。不訓爲是也。娶于塗山。辛壬癸甲。啓呱呱而泣。予弗子。注史遷說禹曰。予辛壬娶塗山。癸甲生啓。弗作不。鄭康成曰。登用之年。始娶於塗山氏。三宿而爲帝治水。塗一作禹。疏辛壬癸甲者。日干紀日之名。史公娶于塗山上有禹曰。古文故也。王充論衡。則禹曰在予創若時之上。僞傳脫之。云予辛壬娶塗山者。蓋塗山道遠。娶之行二日。癸甲生啓者。在家二宿也。廣雅釋詁云。腹生也。言二日而娠啓。卽往治水。列女傳母儀篇云。啓母者。塗山氏長女也。夏禹娶以爲妃。旣生啓。辛壬癸甲。啓呱呱而泣。禹去而治水。似說辛壬癸甲爲生啓後四日。亦或可釋爲生啓以辛壬癸甲之四日也。楚辭天問云。焉得彼塗山女而通之于台桑。王逸注云。言禹治水道。娶塗山之女。而通大婦之道于台桑之地。又云以辛酉日娶甲子日去而有啓也。吳越春秋云。禹因娶塗山。謂之女嬌。取辛壬癸甲禹行。十月。女嬌生子啓。啓生不見父。晝夜呱呱啼泣。說文云。會稽山也。一曰九江當塗也。民以辛壬癸甲之日嫁娶。虞書曰。予娶塗山。作予娶塗山者。予字通上文言之。塗俗字。當爲涂。或依說文作塗。塗山有二說。一在會稽者。春秋左氏哀

七年傳云禹會諸侯于塗山魯語作禹致羣神于會稽之山是塗山即會稽山也越絕外傳記地傳云塗山者禹所娶之山也去縣十五里是亦以塗山在會稽許氏又以爲九江山者呂氏春秋音初篇云禹行功見塗山之女高誘注云塗山在九迴近當塗也地理志九江當塗侯國注應劭云禹所娶塗山侯國也有禹廟是同許說許氏云民以辛壬癸甲之日嫁娶者言民見禹辛日娶妻壬甲日嫁了故以此四日爲娶婦生子之吉辰相沿成俗也水經注云淮水自黃郵山東北逕馬頭城北魏馬頭郡治也故當塗縣之故城也呂氏春秋曰禹娶塗山氏女不以私害公自辛壬至甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲爲嫁娶日也禹墟在山南即其地也呱呱者說文云呱小兒嘵聲子者列子楊朱篇云惟荒度土功子產不字過門不入鄭注樂記子諒云子讀如不子之子蓋讀如字鄭注見書疏惟荒度土功注史遷作以故能成水土功鄭康成曰荒奄也奄大九州四海之土疏荒與芒通荀子富國篇云芒軵慢僈楊倞注云芒或讀爲荒漢書高帝紀注蘇林曰芒音忙遽之忙是荒亦忙遽也度者釋詁云謀也土功謂分土之功史公以爲能成者廣雅釋詁云度就也就亦成也鄭注見詩殷武疏以荒爲奄者釋言文釋詁云奄亦大也詩傳云荒大也弼成五服至于五千注史遷說弼爲輔五千爲五千里今尚書歐陽夏侯說中國方五千里古文尚書說五服旁五千里相距萬里馬融曰面五千里爲方萬里鄭康成曰五服已五千又弼成爲萬里敷土既畢廣輔五服而成之至乎面方各五千里四面相距爲萬里堯制五服服各五百里要服之內四千里曰九州其外荒服曰四海此禹所受地記書曰崑崙山東南五千里名曰神州者禹弼五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之界萬國之封焉去王城五百里曰甸服其弼當侯服去王城千

里。其外五百里爲侯服。當甸服。去王城一千五百里。其弼當男服。去王城二千里。又其外五百里爲綏服。當采服。去王城二千五百里。其弼當衞服。去王城三千里。又其外五百里爲要服。與周要服相當。去王城三千五百里。四面相距爲七千里。是九州之內也。要服之弼。當其夷服。去王城當四千里。又其外五百里爲荒服。當鎭服。其弼當蕃服。去王城五千里。四面相距爲方萬里也。弼一作邲。疏弼者。釋詁云輔也。服者。釋詁云事也。反覆相訓。甸采地之名。鄭注職方氏云。服。服事天子也。詩云。侯服于周。韋昭注周語云。服。服其職業也。五服者。禹貢甸服。侯服。綏服。要服。荒服。至于五千者。甸服在千里之內。侯服在二千里之內。綏服在三千里之內。要服在四千里之內。荒服在五千里之內。史遷之說。禹貢亦與今文同。中國方五千里。亦有萬國者。五五二十五。爲方千里者二十五。除王圻千里。則方千里者二十四也。八州每州方千里者三。依鄭注建國之法差之。一州方七十里之國二百。方五十里之國四百。方三十里之國八百。餘方百里者三十。不在數內。州共一千四百國。以二百國爲名山大川不封之地。八州共九千六百國。四百國在圻內。適得爲萬國也。鹽鐵論結和篇。伯夷之始封奉地爲七十里。書傳武疏引中候契握曰。若稽古王湯既受命。興。出七十里起。孟子亦云。湯以七十里。知虞夏封大不過七十里也。史公以弼爲輔者。釋詁文。知五千爲方五千里者。舜本紀云。禹定九州。各以其職來貢。不失厥宜。方五千里。下云至于荒服。今尚書古尚書說。皆王制疏。引異義說。中國方五千里者。以五服四面相距爲五千里。甸服千里。侯綏要荒各五百里也。史記說禹貢五服亦同。云天子之國以外五百里甸服。甸服外五百里侯服。侯服外五百里綏服。綏服外五百里要服。要服外五百里荒服。故詩殷武正義云。司馬遷說以爲諸小數者。皆是五百里之別名。大界與堯不殊。案禹貢甸服之外。有百里賦納總之屬。是謂小數。史公不爲正數也。鹽鐵論地廣篇云。古者天子之立于天下之中。縣內方不過千里。諸侯列國不及不食之地。禹貢至于五千里。民各供其君。諸侯各保其國。是以百姓均調。而繇役不勞也。說苑修文篇云。禹定九州。各以其職來貢。不失厥宜。方五千里。至于荒服。漢書賈捐之傳云。以三

堯之德。地方不過數千里。案三聖謂堯舜禹。此西漢人之說。論衡別通篇。殷周之地。極五千里。荒服要服。勤能牧之。漢氏廓土。牧萬里之外。俱同今文也。王制疏又引許氏謹案以漢地考之。百里外至東海衡山之陽。至於朔方。經略萬里。從古尚書說。馬注見釋文。鄭注見詩殷武。疏書疏王制疏。云虞輔五服而成之。至于面各五千里者。鄭注禹貢云。堯之五服。服五百里。耳禹平水土之後。每服更以五百里輔之。是五服服別千里。故一面而爲差。至于五千也。云禹所受地記書者。河圖括地象也。周禮職方氏疏及曲禮疏皆引括地象文。與此同。以崑崙山在東南地方五千里。名曰神州者。史記孟子列傳引騶衍之說云。中國名曰赤縣神州。赤縣神州內有九州。禹之序九州也。說文邑。从口从巴。巴亦一地也。中邦之居。在昆侖東南。是神州在崑崙東南。云神者。釋詁云。治也。蓋言神農至禹所治之地。云禹弼五服之殘數之內。故有蕞里之界也。云去王城五百里曰甸服云云者。周禮夏官職方氏云。乃辨九服之邦國。方千里曰王畿。其外方五百里曰侯服。又其外方五百里曰甸服。又其外方五百里曰男服。又其外方五百里曰采服。又其外方五百里曰衛服。又其外方五百里曰蠻服。又其外方五百里曰夷服。又其外方五百里曰鎮服。又其外方五百里曰藩服。是周之九服。爲方萬里。其中方千里爲王畿。堯之五服。甸侯綏要荒。各五百里。爲方五千里。禹輔成之。至于面各五千里。則亦爲方萬里。而其中方千里爲甸服。是甸服當周之王畿。卿服之弼。當周之侯服。由是以推。則侯服當周之甸服。其弼當其男服。綏服當其采服。其弼當其衛服也。要服于周爲蠻服。鄭皆與周要服相當者。周禮大行人職。予衛服之下。言又其外方五百里。謂之要服。注云。要服。蠻服也。是周之蠻服。亦爲要服也。云是九州之內者。大行人職云。又其外方五百里。謂之要服。六歲一見。其貢貨物。九州之外。謂之藩國。世一見。于要服下。特言九州之外。明要服在九州之內也。玉篇云。三千五百里曰華夏。據一面言之。顧野王同鄭說也。周禮蠻服之外爲夷鎮藩三服。故鄭云要服之弼。當其夷服。荒服當鎮服。其弼當藩服也。周書立政云。其克詰爾戎兵。以陟禹之迹。爰行天下。至于海表。罔有不服。是周之幅員。與禹弼成九服同。故鄭從古尚書說。爲廣輔至于萬里也。州十有二師。外薄四海。咸

建五長。注　大傳說。古之處師。八家而爲鄰。三鄰而爲朋。三朋而爲里。五里而爲邑。十邑而爲都。十都而爲師。州十有二師焉。家不盈三口者。不朋。由命士以上不朋。鄭康成曰。猶用要服之內爲九州。州

更方七十里。七七四十九。得千里者四十九。其一以爲圻內。餘四十八。八州分而各有六。春秋傳曰。禹朝羣臣於會稽。執玉帛者萬國。言執玉帛者。則九州之內諸侯也。其制特置牧。以諸侯賢者爲之師。蓋百國一帥。州十有二帥。則州千二百國也。二千五百人爲師。師長也。計一州。方百里之國二百。七十里之國四百。五十里之國八百。計一州有一千四百國。以二百國爲名山大川不封之地。餘有一千二百國。八州凡九千六百國。其餘四百國在圻內。舉王制之法準之。八州通率。封公侯百里之國者。一百七十里之國二。子男五十里之國四。方百里者三。封國七有畸。至于圻內。則子男而已。九州州立十二人。爲諸侯之帥。以佐其牧。外則五國立長。使各守其職。薄一作敷。

疏　州謂九州。其一爲王畿。餘有八也。每州設帥十有二者。八州當有九十六人。薄者。廣雅釋詁云。至也。薄或作敷。詩箋云。九夷八狄七戎六蠻。謂之四海。國在九州之外。雖有大者。爵不過子。引此文。釋文云。諸本作外數四海。數薄聲相近。四海者。曲禮正義引爾雅李巡注。四海遠于四荒。晦冥無形。不可教誨。故云四海也。海者。晦也。言其晦暗無知。咸建五長者。王制云。千里之內。設方伯。五國以爲屬。屬有長。八州三百三十六長。此要服內之長。外至四海亦建焉。曲禮。其在東夷北狄西戎南蠻。雖大曰子。左傳稱騶戎男。是四海之外。大曰子。小曰男也。大傳敘十都爲師者。鄭注云。州凡四十三萬三千家。此蓋虞夏之數也。廣雅釋地文。與大傳同。云州十有二師。則三萬六千家。有一師也。周禮司徒之屬。卿大夫。注鄭司農云。萬二千五百家爲鄉。州長。注鄭司農云。二千五百家爲州。與此不同。故鄭氏知爲虞夏之數也。鄭注見書疏及釋文。又見詩豳箋疏。云要服之內爲九州。州更方七十里者。

周之九服。與禹輔成五服相等。故以周禮推之。知要服之內有九州也。要服去王城三千五百里。四面相距。則爲方七千里矣。方七千者七。以七乘七。則四十九。故云七七四十九。得方千里者四十九。云其一以爲畿內者。詩殷頌曰。邦畿千里。唐虞稱服。夏或稱縣。王制云。天子之縣內。注云。縣內。夏時天子所居州界名也。云餘四十八。八州分而各有六者。六八四十八。故八分之各有六也。引春秋傳者。哀七年左傳文。傳言禹會諸侯于塗山。此云會稽。兼用魯語文。云執玉帛。則九州之內諸侯者。大行人職云。九州之外謂之蕃國。世一見。各以其所貴寶爲贄。是九州之外諸侯不執玉帛也。云其制特置牧者。鄭注王制云。凡長皆因賢侯爲之。殷之州長曰伯。虞夏及周皆曰牧。蓋據堯典有十二州。又云咨十有二牧。是州長曰牧也。云以諸侯賢者爲之師者。師之言長。爲諸侯之長。以佐牧者也。云百國一師者。州千二百國。當設十二師也。云計一州方百里之國二百云云者。鄭意以一州有方千里者六。封三等之國。各以方千里者二。計方千里。爲百里者百。千里之方二。則封方百里之國二百也。計方百里。爲方十里百。以封方七十里之國。七七四十九。得方百里者四十九。兩之則九十八。是方百里者。畿長補短。可封方七十里者二國。猶餘方十里者二也。故方千里者二。以封方七十里之國。可四百有奇。止言四百者。約舉其準數耳。計方五十里者四。當四百里之方一。故方千里者二。可封方五十里之國八百也。總此三等。凡有一千里四百國。云以二百國爲名山大川不封之地。餘有一千二百國者。王制云。名山大澤不以附。此據州十有二師。則當千二百國。故計以二百國爲名山大川不封之地也。州有千二百國。以八乘千。則八千。以八乘二百。則千有六百。故八州凡九千六百國。計滿萬國之數。當更益以四百國。故云其餘四百國在圻內。鄭志答趙商云。公卿大夫有田祿者。其四百國。非采地爲何。是鄭以采地在四百國之數也。王制疏引異義古春秋左氏說。禹會諸侯于涂山。執玉帛者萬國。唐虞之地萬里。容百里地萬國。其侯伯七十里。子男五十里。餘爲天子畿田。其說略與鄭同。云百里者三。封國七。有奇者。王制疏云。所以百里三封國七者。以百里之方一。爲公侯之國一。又以百里之方一。爲伯七十里之國二。又以百里之方一。爲子男五十里之國四。是百里之方三。封國七也。言有奇者。謂百里之方。封七十里之國二。有奇者。以百里之方二。故云有奇。以此計之。州有千里之方六。以千里之方二。爲公侯之國二百。又以千里之方三。爲子男之國八百。總爲一千四百國。鄭又云外則五國立長。使各守其職。鄭以要服之內。既有師有牧。此立長當在四海外也。王制云。五國以爲屬。屬有長。鄭彌言四海外者。以曲禮云九州之長入天子之國曰牧。其在東夷北狄西戎南蠻。雖大曰子。注云謂九州之外長也。天子亦選其諸侯之賢者以爲之子。猶牧也。

各迪有功。苗頑弗即功。

帝其念哉。注史遷迪作道。弗作不。疏迪者釋詁云作也。即者。詩傳云就也。不就功言各作有功。惟苗頑弗就功。史公說迪爲道者。釋詁文。帝曰。迪朕德時乃功惟敘。注史遷說爲道吾德。乃女功序之也。疏迪道。道者。達也。晉語。夫成子道前志。韋昭注云。道。達也。時者。是也。敘者。釋詁與順轉訓。言禹功順成之。史公說爲序之者。序同敘。尚語夕序其業。韋昭注云。序次也。皐陶方祗厥敘。注史遷說爲皐陶于是敬禹之德。鄭康成曰。歸美于二臣。疏此下虞史伯夷所述。非舜言也。史公說伯夷語。帝前。即此至庶尹允諧經文。史公以祗爲敬者。釋詁文。敘爲德者。釋詁云。業。敘也。業猶德也。鄭注見書疏。云歸美于二臣者。大傳云。昔舜左禹而右皐陶。不下席而天下治。即謂此也。方施象刑。注史遷說令民皆則禹。不如言刑從之。大傳說唐虞象刑。而民不敢犯。苗民用刑。而民興犯漸。唐虞之象刑。上刑赭衣不純。中刑纁屨。下刑墨幪。以居州里。而民恥之。而反于禮。馬融曰。言咎繇制五常之刑。無犯之者。但有其象。無其人也。方一作旁。惟明。注史遷說爲舜德大明。疏白虎通聖人篇云。何以言皐陶聖人也。皐陶聖人而能爲舜陳道。朕言惠。可底行。又旁施象刑維明。方作旁者。說文。旁。溥也。新序節士篇云。書曰。象刑旁施惟明。及禹不能。漢書本紀元光元年詔曰。昔在唐虞。畫象而民不犯。楊子先知篇云。唐虞象刑惟明。夏后肉刑三千。俱以象刑爲畫象也。大傳說赭衣不純云云者。鄭注云。純。緣也。時人尚德簡。犯刑者但易之衣服。自爲大恥。屨。履也。幪。巾也。使不得冠飾以恥之也。周禮罷民亦然。上刑易三。中刑易二。下刑易一。輕重之差。幪音蒙。荀子正義篇云。古無肉刑而有象刑。墨黥慘黷。共艾畢。畢對屨。殺赭衣而不純。楊倞注引愼子。怪嬰作草纓。是墨刑黥。俱刑在面。故以草爲冠飾也。共艾畢。楊倞云。共未詳。案共當爲宮。宮刑別異其蔽前之飾。故以艾色爲韠也。畢對屨。楊倞云。對或爲劃。案畢當爲荊。言荊刑劃屨也。楊倞注引愼子曰。有虞氏之誅。以畫跣當黥。以草屨當劓。以履樹當則。以艾畢當宮。御覽刑法部。

引慎子曰有虞氏之誅以蒙巾當墨以草屨當劓以艾鞸當宮布衣無領當大辟此有虞之誅也斬人肢體鑿其肌膚謂之刑畫衣冠異章服謂之戮上世用戮而民不犯也中世用刑而民不從周禮司圜疏引孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑畫象者上罪蒙黑赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨而已是象刑之說自古傳之鄭注周禮司圜云弗使冠飾者著墨幪若古之象刑與知鄭氏亦同古說也史公說方施爲令民皆則禹云云者詩傳云方則也是說方爲則說象刑以不如言刑從之者言設此畫象以示民告以不從教則當加刑而民無犯者故云舜德大明也白虎通五行篇云刑所以五何法五行也大辟法水之滅火宮者法土之壅水臏者法金之刻木劓者法木之穿土墨者法火之勝金五帝畫象者其衣服象五行也犯墨者蒙巾犯劓者以赭著其衣犯臏者以墨蒙其臏處而畫之犯宮者履雜扉犯大辟者布衣無領科條三千者應天地人情也已上文多脫落多見北堂書鈔初學記後漢書注太平御覽所引五刑大義引周書曰四五行相剋而作五刑墨劓刖宮大辟是也火能變金色故墨以變其肉金能剋木故刖以去其骨節木能剋土故劓以去其鼻土能塞水故宮以斷其淫泆水能滅火故大辟以絕其生命又引尚書刑德放云太辟象天刑劓贖之數三千應天地人此是周書所說非象刑也蓋後又用其意而制肉刑然大辟可贖則肉刑亦可贖矣此今文以象刑爲象天道而作刑也馬注見史記集解引在象以典刑之下案其文當是象刑惟明注故移于此云五命之刑史公所謂令民皆則禹先教以五常不如言而施之刑也云無犯之亦謂舜德明也

夔曰戛擊鳴球搏拊琴

瑟以詠注　史遷說爲於是夔行樂大傳說古者聖王升歌清廟之樂大琴練弦達越大瑟朱弦達越以韋爲鼓謂之搏拊何以也君子有大人聲不以鍾鼓竽瑟之聲亂人聲清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其清也故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此之謂也又說搏拊鼓振以秉琴瑟練絲徽弦鳴者貴玉聲也馬融曰戛櫟也鄭康成曰戛櫟也擊鳴球三者皆總下樂櫟擊此四器也鳴球即

玉磬也。磬縣也。而以合堂上之樂。玉磬和尊之也。搏拊以韋爲之。裝之以糠。所以節樂。云以詠者。謂歌詩也。戛擊一作桔隔。疏史公說爲於是夔行樂者。以夔曰至鳳皇來儀爲虞之言。故說曰爲於是。釋詁云。爰曰也。洪範土爰稼穡。史記爰作曰。是此曰當訓爰也。釋詁又云。曰於也。曹大家注幽通賦云。爰于是也。大傳以爲禹之五祀。則舜薦禹攝位之後。作樂于明堂也。鄭氏大司樂注引下夔曰爲夔又曰。則鄭氏亦以爲夔言。與史公異也。戛擊。文選楊雄長揚賦作桔隔。注引韋昭曰。古文隔爲擊。疑韋本作鬲。後人譌爲擊。說文鬲虎擊也。讀若隔。段氏玉裁。據象其形。又象其聲。明堂位拊搏玉磬。揩擊大琴大瑟。中琴小瑟。四代之樂器也。鄭注云。揩擊。謂柷敔。案揩音俱近。白虎通禮樂篇云。柷敔者。終始之聲。萬物之所生也。柷始也。敔終也。柷敔在堂下。而合樂以爲終始之節。故先特言戛柷擊敔。而堂上之聲應之也。鳴球。即明堂位之玉磬。亦先言之者。白虎通鄭氏俱以爲玉聲清。故以合堂上之樂。故商頌那亦以鼓管之聲。依我磬聲也。拊搏。即明堂位之器。亦名拊鼓。亦名相。周禮大師。大祭祀。帥瞽登歌。令奏擊拊。注云。謂拊形如鼓。以韋爲之。著之以糠。樂記。會守拊鼓。注云。言樂皆待擊鼓乃作。樂記又云。治亂以相。注云。相。即拊也。拊搏擊在樂之先。故大戴禮三本篇云。縣一磬而尚拊搏。又史記禮書作拊膊。一作搏膊。搏拊在堂上。亦先及之。琴瑟。即明堂位之大琴大瑟。中琴小瑟。儀禮鄉飲酒禮。鄉射禮。燕禮記。授瑟皆在工升西增之後。是瑟在堂上。琴亦從之也。以詠者。謂工歌。周禮太師。大祭祀。帥瞽登歌。郊特牲。歌者在上。匏竹在下。貴人聲也。大傳說爲升歌清廟之樂。升歌者。謂工升堂上歌詩。清廟者。明堂位云。季夏六月。以禘禮祀周公于太廟。下云升歌清廟。也云大琴練弦達越云云者。說文琴。神農所作。洞越練朱五絃。周加二絃。瑟庖犧所作。弦樂也。廣雅釋樂云。神農氏琴長三尺六寸六分。上有五弦。曰南宮角徵羽。通典引楊雄清音云。舜彈五絃之琴而天下化。堯加二弦以合君臣之恩。廣雅釋樂又云。伏羲長七尺二寸。上有二十七弦。呂覽古樂篇云。瞽叟乃拌以五絃之瑟。作以爲十五絃之瑟。舜乃拌瞽叟之所爲瑟。益之八弦。以爲二十三弦之瑟。御覽引白虎通云。大瑟謂之灑。長八尺一寸。諸家說各不同。練者華殼音義引珠叢云。煮絲令熟曰練。越者。韋昭注周禮云。謂爲之孔也。云以韋爲鼓者。周禮正義云。白虎通引大傳云。拊革者貴聲。今見白虎通禮樂篇引云。拊搏鼓。振以棗。多三字。并下云云。今本脫之也。釋名云。搏拊也。以韋盛糠。形如鼓。以手拊拍之也。蓋一手振棗。一手拍之。云不以鍾鼓等瑟之聲亂人聲者。謂不以堂下之樂亂工歌也。馬注見釋文。鄭注見書疏。及周禮大司樂疏。俱在戛爲樂者。漢書楊雄

鼗注章昭曰。桔。櫟也。服虔注漢書。轉音勞。櫟也。廣雅釋詁云。櫟。擊也。从木从手者。譌櫟即鐵也。爾雅釋樂所以鼓敔謂之鐵。郭注云。以木長一尺櫟之。鐵者其名。鄭云戛擊鳴球者三。謂柷敔磬三器。云擊下者。櫟擊此四器者。玉磬。搏柷。琴。瑟。共四器。戛擊。總舉櫟擊之名。漢書注師古曰。拮。隔擊考也。一曰彈鼓也。是磬與柷敔琴瑟皆得謂之擊。經文四者單舉其器名。故知戛擊總舉之云鳴球玉磬者。說文。球。玉磬也。或作璆。晉語。遭蒙璆韋昭注云。璆玉磬。球璆一物。同字。云磬。縣也。而以合堂上之樂云云者。鄉飲酒禮云。笙入堂下磬南北面立。又記云。磬階間縮。晉北面鼓之。又大射儀云。樂人樂縣于阼階南。笙磬西面。又云西階之西頌磬東面。是磬縣在堂下。階那云。依我磬聲。鄭箋云。磬玉磬也。玉磬尊。故異言之。郊特牲曰。擊玉磬。諸侯之僭禮也。是知玉磬尊異也。云搏柷以節樂者。釋樂云。和樂謂之節。亦即柷也。云以詠謂歌詩者。周語云。詩以道之。歌以詠之。即工歌。

祖考來格。注　史遷說爲祖考至。大傳說。舜入唐郊。丹朱爲尸。馬融曰。此是舜除瞽叟之喪。祭宗廟之樂。鄭康成曰。祖考來格者。謂祖考之神來至也。格。一作假。疏　祖者。顓頊。考者。堯也。祭法云。有虞氏禘黃帝而郊嚳。祖顓頊而宗堯。此蓋宗祀明堂之祭。史公以格爲至者。釋詁文。大傳云。維有十三祀。帝乃稱王而入唐郊。猶以丹朱爲尸。注云。舜承堯。猶子承父。雖已改正易樂。猶祭天于唐郊。以丹朱爲尸。至十三年。天下既知已受堯位之意矣。將自止郊。而以丹朱爲王者後。欲天下昭然知之。然後爲之。故稱王也。晉祀夏郊。以董伯爲尸。大傳說。郊有尸者。詩君子偕老云。胡然而天也。胡然而帝也。箋云。何由然女見尊敬如天帝乎。非由衣服之盛。顏色之莊乎。詩魯頌云。公尸來燕來寧。箋云。喻祭天地之尸也。曲禮疏引異義公羊說。祭天無尸。左氏說。祭天有尸。許氏引晉郊祀延帝尸。從左氏之說也。曲禮疏引石渠論云。周公祭天。太公爲尸。案天既有尸。配天亦有尸。晉語云。晉祀夏郊。董伯爲尸。注云。董伯。晉大夫。神不歆非類。則董伯其姻姬乎。祭統云。孫爲王父尸。注云。必取同姓之嬪。曲禮云。爲人子者不爲尸。然則尸取同姓。無父之嬪子。此是周禮。未知唐虞之禮何如。經丹朱爲顓頊尸也。其天尸及帝嚳堯尸無文可知。馬注見書疏。云舜除喪祭宗廟者。以經文稱考。是爲瞽瞍已卒之稱。王制疏引禮稽命徵云。唐虞五廟。親廟四。始祖廟一。是馬氏以爲舜親廟之祭。鄭注見周禮大司樂疏。云神來至者。周禮大司樂。六變而致象物及天神。九變則人鬼可得而禮矣。古文以感神及致鳳凰舞百獸爲樂之效也。格。大傳引作假。今文引經格字俱作假。

虞賓在位。注　大

傳說舜爲賓客而禹爲主人樂正進贊曰尚放大室之儀唐爲虞賓鄭康成曰云虞賓在位者謂舜以爲賓卽二王後丹朱也羣后德讓注史遷說爲羣后相讓鄭康成曰云羣后德讓者謂諸助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也疏白虎通王者不臣篇云尚書曰虞賓在位不臣丹朱也丹朱時來助祭春秋繁露王道篇云立明堂宗祀先帝以祖配天天下諸侯各以其職來祭貢士地所有先以入宗廟故羣后亦在焉德讓猶言陸讓德陸聲相近說文德升也周禮大卜注陸之言得也讓如王德羣人之德德登亦音之轉故公羊傳以得來爲登來此德讓依今文義則是迎尸祭統君迎牲而不迎尸曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆讓之諸侯亦讓之大傳說舜賓客至唐爲虞賓者注云舜既使禹攝天子之事于祭祀證之居賓客之位獻酒則爲酢獻也尚放猶言古放謂往時也大室明堂之中央室也義當爲儀儀禮儀也謂祭太室之禮堯爲舜賓也漢禮樂志九疑韶懿龍舞注如淳曰言以舜爲賓客也襄典樂龍管納言皆隨舜而來舞以樂神史記于此篇帝拜曰然往欽哉下云于是天下皆宗禹之明度數聲樂爲山川神主帝舜薦禹于天爲嗣十七年集解云劉熙曰若此則舜格于文祖三年之後攝禹使得祭祀與下文簫韶九成史公說爲禹乃興九招之樂則是以此經爲舜薦禹于天與馬氏說舜除瞽瞍之喪祭宗廟云云異也大傳有云維十有四祀帝乃雍而歌者重篇鍾石聲堯變聲樂未能疾風發屋天大雷雨帝沈首而笑曰明哉非一人之天下也乃見于鍾石筦管乎下又云乃遷虞而事夏也亦同史公說而脫文甚多不可考矣鄭注見周禮大司樂疏云卽二王後丹朱謂存二代之後者郊特牲云王者存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代史記堯本紀云堯子丹朱舜子商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客見天子天子弗臣示不敢專也詩振鷺疏引鄭駁異義云言所存二王之後者命使郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色此之謂通天三統是丹朱稱賓得郊天又以天子禮祭其先舜存二王後更有高辛氏後當是帝摯子孫封于唐者云謂諸侯助祭者以德讓者鄭以德爲讓之義德當語曹劌曰天子祀上帝諸侯會之受命焉章昭注云助祭受政命也下管鼗鼓合止柷敔注鄭康成曰云下管鼗鼓已下謂舜廟堂下之樂故

言下云合止柷敔者合樂用柷敔柷狀如漆筒中有椎搖之以節樂合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背有刻以物櫟之所以止樂鼓一作韜 疏 下謂堂下周禮大師下管注特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下管爲竹樂之總名白虎通禮樂篇引樂記云竹曰管高誘注淮南原道訓云管簫也孟子梁惠王聞王管簫之音趙氏注管笙說文云簫音律管樂之總也是管兼笙壎篪也或說管者說文云如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管又作琯云古者玉瑞以玉舜之時西王母來獻其白琯前零陵文學姓奚於伶道舜祠下得笙玉琯夫以玉作音故神人以和鳳皇來儀也宋書樂志引月令章句云管形長尺圓寸有六孔無底鄭氏注周禮小師云管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焦竑說文作韜又作鞉王制疏引漢禮樂器制度云韜如小鼓長柄旁有耳搖之使自擊詩那傳云鞉鼓樂之成也高誘注呂氏春秋五月紀云韜鞉所以節樂也釋名云鞉導也所以導作樂也鼓者古以瓦爲質杜子春注周禮籥師土鼓云土鼓以瓦爲匡以革爲面考工記韗人爲鼗陶陶亦瓦器之名周禮單祺公說八音有瓦無土下云節之鼓是以鼓兼革土二音也經文有八音無塤恐有疑其缺土音者故及之止者釋樂云所以鼓柷謂之止郭注云其椎柷敔者一名桭楊樂記聖人作爲桭楊壎篪詩傳云柷木桭也圉楊也說文云桭柷樂也柷樂木空也所以止音爲節敔樂器桭楊也形如木虎云桭楊者連椎命之廣雅釋樂云柷象桶方三尺五寸深尺八寸四角有陛風釋樂云所以鼓敔謂之籈郭注云敔如伏虎背上有三十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈其名白虎通禮樂篇云歌者在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子尚德而下功書曰下管鼗鼓鏞以間是今文以爲舞也明堂位升歌清廟之下卽云下管象朱干玉戚冕而舞大武樂記聖人作爲鞉鼓桭楊壎篪此六者德音之音也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也論語樂則韶舞詩簡兮左手執籥右手乘翟鄭箋云籥舞韓詩外傳云韶用干戚是知下管卽有舞鄭注見周禮大司樂疏及詩有瞽疏云合樂用柷敔者書疏引漢初以來學者相傳皆云樂之初擊柷以作之樂之將末戛敔以止之故謂之合柷敔之狀與諸家說同惟釋名云柷敔如伏虎如見柷柷然也故訓爲始以作樂也敔衔也衔止也所以止樂也與鄭注正相反疑劉熙誤也 笙鏞以間 注 鄭康成曰云笙庸以間者東方之樂謂之笙笙生也東方生長

之方。故名樂爲笙也。西方之樂謂之庸。庸功也。西方物熟有成功。亦謂之頌。頌亦是頌其成也。以間者，堂上堂下間代而作。庸。即大射頌一也。鏞一作庸。釋樂云。大鐘謂之鏞。郭注云。書曰笙鏞以間。亦名鏞。然周禮眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬。頌鄭以笙爲東方之樂。庸爲西方之樂。皆樂縣也。間者。釋詁云。代也。間代謂如樂記云。鐘聲莊以廉。則廉者。堂下之樂。三終。工告樂備。鄭注見周禮大司樂疏。云東方之樂謂之笙。西方之樂謂之庸。不以爲樂器笙鏞二物者。大射禮云。樂人宿縣于阼階東。笙磬西面。其南笙鐘。其南鑮。皆南陳。建鼓在阼階西。南鼓應磬在其東南。其注云。笙。猶生也。東爲陽中萬物以生。是以東方鐘磬謂之笙。皆編而縣之。大射禮又云。西階之西。頌磬東面。其南鐘。其南鑮。皆南陳。一建鼓在其南。東鼓朔聲在其北。一建鼓在西階之東南面。簨在建鼓之間。虡倚于頌磬西。絃注云。言成功曰頌。西爲陰中萬物之所成。是以西方謂鐘謂之庸。古文頌爲庸。義與此同。鄭以經言笙庸。而東西階樂器皆舉。兼有磬鐘簨虡器縣也。宮縣之制。大傳云。六律者何。黃鍾。蕤賓。無射。大蔟。夷則。姑洗是也。故天子左五鐘。右五鐘。天子將出。則撞黃鐘右五鐘。皆應。入則撞蕤賓左五鐘。皆應。注云。六律爲陽。六呂爲陰。凡律呂十二名。一鐘。天子宮縣。黃鍾。蕤賓在南北。其餘則在東面。又云。黃鍾在陽。陽氣動。西五鐘在陰。陰氣靜。君將出。故以動告靜。靜者皆和也。蕤賓在陰。東五鐘在陽。君入故靜告動。動則亦皆知之也。周禮小胥。正樂縣之位。王宮縣。注云。樂縣謂鍾磬之屬。縣于筍虡者。鄭司農云。宮縣。四面縣。經又云。凡縣鍾磬。半爲堵。全爲肆。注云。鍾磬者。編縣之。二十八枚。而在一虡。謂之堵。鍾一堵。磬一堵。謂之肆。四縣。鍾。東縣。磬。此樂縣之大概。見于經者。鏞。周禮眡瞭注引作庸。

走獸蹌蹌然而舞也。蹌亦作蹡。

鳥獸今文以爲感樂而馴舞。古文以爲羣樂形聲也。蹌。周禮大司樂注引作蹡。說文云。蹡。鳥獸來食聲也。引經。今王篇。引作食。羣聲。以古文說以蹌爲樂聲。如鳥獸之來食穀。不以爲眞鳥獸也。呂氏春秋古樂篇云。顓頊效八風之音。淒淒鏘鏘。是蹌爲樂聲。史公云。翔舞者。與鄭義同。大傳云。奏鍾石。龠人聲。及鳥獸咸舞于前。是今文同史公說也。鳥爲翔。獸爲舞。說文云。舞。回飛也。馬注見釋文。以鳥獸爲筍簴。考工記。梓人爲筍簴。天下之大

鳥獸蹌蹌。湜。史遷說蹌蹌爲翔舞。馬融曰。鳥獸筍簴也。鄭康成曰。鳥獸蹌蹌者。謂飛鳥

獸五蟲者羽者鱗者以爲筍虡小蟲之屬以爲雕琢鑿其所縣而由其虡鳴明堂位夏后之龍簨虡注云簨虡所以縣鍾磬也橫曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以羸屬羽屬簨以大版爲之謂之業說文云業大版也所以飾縣鍾鼓捷業如鋸齒以白書之象其鉏鋙相承也虡鍾鼓之柎也飾爲猛獸从虍異象其下足或作鐻篆文作虡是筍一名業爲橫版虡爲樂縣之柎飾爲猛獸擊之由其虡鳴故馬氏以爲鳥獸蹏蹏卽此也鄭注見周禮大司樂疏

簫韶九成鳳皇來儀

注 史遷說於是禹乃興九招之樂致異物鳳皇來翔天下明德皆自虞帝始鄭康成曰簫韶舜所制樂宋均注樂說云簫之言肅舜時民樂其肅敬其紹堯道故謂之簫韶或云韶舜樂名舜樂者其秉籥乎樂備作謂之成成猶終也每曲一終必變更奏云簫韶九成鳳皇來儀者若樂九變人鬼可得而禮故致得來儀乘匹謂致得雄曰鳳雌曰皇來儀止巢而乘匹簫一作箾 疏 簫說文作箾云虞舜樂曰箾韶也書或通作簫則簫箾非簫箾此則獨韶樂也風俗通音聲篇謹案尚書簫韶九成鳳皇來儀其形參差象鳳之翼十管長一尺直以爲鳳皇衆樂之儀形與馬氏以爲鳥獸爲筍虡許氏以樂象鳥獸來食聲同疑古文說也鳳皇今文說爲瑞應論衡引大傳云鳳凰在列樹漢書元康元年鳳凰集泰山引此經文史公說爲禹興九招者謂此大室之祭是薦禹于天禹爲主人故云禹作九招也義見前說苑修文篇云禹乃興九招之樂致異物鳳凰來翔天下明德也亦同史公說鄭注見公羊哀十四年疏及書疏周禮大鄭樂疏以簫韶爲舜所制樂者呂氏春秋古樂篇云帝嚳歌九招六列六英帝舜乃令質修九招六列六英以昭帝德樂記云紹繼也鄭注云舜樂名也韶之言紹也言舜能繼紹堯之德漢禮樂志云舜作招又云紹繼堯也史記樂書作韶左傳云舜韶箾周禮大司樂九磬之舞是知舜紹堯作樂名韶以有九成謂之九韶以其肅敬謂之簫韶此不以簫爲樂器之說也云名舜樂者其秉籥者言以籥名舜樂或竟以作樂持籥而言之如應劭說也大戴禮夔作樂歌簫舞和以鍾鼓則鄭云秉籥亦謂樂舞如詩簡分左手執翟右手秉翟也說文籥作箾云以竿擊人也虞舜樂曰箾韶

樂志天門十一飾玉棡以舞體招搖若永望師古曰棡竿也舞者所持玉棡以玉飾之也音所交反云樂備作謂之成者周禮樂師凡樂成則告備注云成謂所奏一竟云若樂九變人鬼可得而禮者周禮大司樂文云來儀乘匹者釋詁云儀匹也乘匹謂升合之雌雄成匹釋鳥云鸑鷟鳳其雌皇鄭說鳳皇爲應樂聲來者列子黃帝篇云堯使夔典樂擊石拊石百獸率舞鳳皇來儀簫韶九成此以擊致禽獸者也此鄭說之所本也

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧注史遷無夔曰於予擊石拊石之文簫韶九成鳳皇來儀下云百獸率舞百官信諧鄭康成曰夔說舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞百獸服不氏所養者謂音聲之道與政通焉庶衆也尹正也允信也言樂之所感使衆正之官得其諧和疏夔曰鄭注周禮大司樂引作夔又曰知古文有此二夔曰蒙上文故云又也記并此夔曰俱無者或史公節其文或今文無之擊石拊石俱擊也周禮大師大祭祀奏樂拊注鄭司農云樂或作擊或當拊論語有擊磬襄楚詞揚枹兮拊鼓王逸注云枹擊也百獸率舞獸云順舞釋詁云率循也說文云憑依順也春秋繁露王道篇云毒蟲不螫猛獸不搏抵蟲不觸言順也大傳奏鐘石論人聲及乃鳥獸咸變于前呂氏春秋古樂篇云質乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞百象高誘注質當爲夔庶尹允諧言樂和神人周禮大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物史公無夔曰者以禹伯夷皐陶相與語帝前時本無夔此文又已見夔典不應重出也說庶爲百者庶衆故爲百尹爲官者廣雅釋詁文用此義允信也諧和也俱釋詁文鄭注見周禮大司樂疏公羊哀四年疏云磬有大小者以經文有二石字知之釋器云大磬謂之毊郭注云毊形似犂�notch以玉石爲之云百獸爲服不氏所掌者周禮照不氏掌養猛獸而教擾之注云猛獸虎豹熊羆之屬鄭以舞作樂處堂不應有野獸率舞故以爲服不氏之獸也庶衆尹正釋詁文帝庸作歌疏段氏曰句絕目下文曰勑天之命惟時惟幾注史遷說庸爲用勑爲陟又說時爲維是鄭康

成曰戒臣。疏敕天之命。一作陟天。釋詁。假陟陞也。陟假同義。謂鷹禹于天而告之。經文作敕同勅。敕者。釋詁云。勤勞也。又云。勞勤也。廣雅釋言云。敕。謹也。樂書太史公曰。余每讀虞書。至於君臣相敕。惟是幾安。而股肱不良。萬事墮壞。知史公用今文作陟。反引古文義作相敕。義兩通也。惟幾者。釋詁云。惟思也。幾危也。說文云。幾微也。殆也。荀子解蔽篇引道經曰。人心之危。道心之微。危微之幾。惟明君子而後知之。以釋舜之治天下也。不以事詔而萬物成。史公又說惟時惟幾。爲維是幾安者時是。釋詁文。以幾爲危。以庶爲安。安卽下庶事康哉之義。鄭注見書疏。云戒臣。臣謂禹皐陶之屬。乃歌曰。股肱喜哉。元首起哉。百工熙哉。注大傳說。元首。君也。股肱臣也。疏漢書魏相丙吉傳贊曰。經謂君爲元首。臣爲股肱。明其一體相待而成也。股肱者。經文云。臣作朕股肱。元者。釋詁云。首也。易彖云。首出庶物。萬國咸寧。廣雅釋詁云。元首。君也。喜。康樂也。興。起也。熙。興也。俱釋詁文。皐陶拜手稽手颺言曰。念哉。注史遷颺作揚。鄭康成曰。使羣臣念帝之戒。注荀子大略篇云。不衡曰拜下。衡曰稽首。釋詁云。揚。擧也。郭氏云未詳。揚與颺同。鄭注見史記集解。敕令念百工興。卽率作興事也。率作興事。愼乃憲。屢省乃成。欽哉。注史遷作率爲欽作敬。疏率。循也。愼。誠也。憲。法也。省。察也。俱釋詁文。作爲也。興。起也。厭本作褻。亟也。俱釋言文。漢書谷永傳褻省無怠。注師古曰。褻古厭字也。此言百工之事。信守常法而數察之。乃不敗壞也。屢。數。褻。厭。省。文。當爲褻。乃賡載歌曰。元首明哉。股肱良哉。庶事康哉。注史遷說。乃更爲歌。鄭康成曰。載始。疏賡者。釋詁云。續也。說文以爲續。古文載者。孟子滕文公自葛載注云。一說言當作再。字言續帝歌。再爲歌也。明者。大戴禮諸志篇云。明。孟也。釋詁云。孟。勉也。明孟聲相近。明卽勉也。良者。詩鴛奔傳云。善也。康者。釋詁云。安也。史公以賡爲更者。晉語。性利相更。注云。更。續也。以載說爲者。釋詁云。載。僞也。僞與爲通。鄭注周禮大宗伯云。載爲也。鄭注見書疏。以載爲始者。詩載見傳。文始。默謂帝所作歌。又歌曰。元首叢脞哉。注史遷爲舜又歌曰。馬融曰。叢。總也。脞。小也。

鄭康成曰叢脞總聚小小之事以亂大政疏脞當从說文爲睉說文叢聚也睉目小也說文又有婥字云抄疾也疑睉亦作婥廣雅釋詁叢湊邊也說文奏古文作奏疑睉卽婥字叢奏猶言急遽今本廣雅脫湊字以七侯反音義蓋誤馬注見釋文鄭注見書疏以叢爲總聚睉爲小者說文義鄭云小小者徐仙民睉音瑣釋訓云瑣瑣小也易旅瑣瑣鄭注云猶小小小瑣聲相近股肱惰哉萬事隳哉注惰一作墮墮一作嶞疏隋者說文云不敬也史記樂書曰萬事墮壞墮說文作隓方言隓壞也說文隓篆文作隋敗城阜曰隓是亦爲敗也中論審大臣篇引隋作墮墮作嶞帝拜曰俞往欽哉注史遷說俞爲然又說於是天下皆宗禹之明度數聲樂爲山川神主疏拜者揖也周禮司儀詔王儀南鄉見諸侯士揖庶姓時揖異姓天揖同姓注士揖推手小下之也時揖平推手也天揖推手小舉之又司士孤卿特揖說文引楊雄說拜从兩手下是君于臣亦拜也云往欽哉舜踐帝位二十二年而巡禹攝位又十七年而崩見堯本紀

成曰戒臣。疏敕天之命。一作陟天。釋詁。假陟陞也。陟假同義。謂鷹禹于天而告之。經文作敕同勅。敕者。釋詁云。勤勞也。又云。勞勤也。廣雅釋言云。敕。謹也。樂書太史公曰。余每讀虞書。至於君臣相敕。惟是幾安。而股肱不良。萬事墮壞。知史公用今文作陟。反引古文義作相敕。義兩通也。惟幾者。釋詁云。惟思也。幾危也。說文云。幾微也。殆也。荀子解蔽篇引道經曰。人心之危。道心之微。危微之幾。惟明君子而後知之。以釋舜之治天下也。不以事詔而萬物成。史公又說惟時惟幾。爲維是幾安者時是。釋詁文。以幾爲危。以庶爲安。安卽下庶事康哉之義。鄭注見書疏。云戒臣。臣謂禹皐陶之屬。乃歌曰。股肱喜哉。元首起哉。百工熙哉。注大傳說。元首。君也。股肱臣也。疏漢書魏相丙吉傳贊曰。經謂君爲元首。臣爲股肱。明其一體相待而成也。股肱者。經文云。臣作朕股肱。元者。釋詁云。首也。易彖云。首出庶物。萬國咸寧。廣雅釋詁云。元首。君也。喜。康樂也。興。起也。熙。興也。俱釋詁文。皐陶拜手稽手颺言曰。念哉。注史遷颺作揚。鄭康成曰。使羣臣念帝之戒。注荀子大略篇云。不衡曰拜下。衡曰稽首。釋詁云。揚。擧也。郭氏云未詳。揚與颺同。鄭注見史記集解。敕令念百工興。卽率作興事也。率作興事。愼乃憲。屢省乃成。欽哉。注史遷作率爲欽作敬。疏率。循也。愼。誠也。憲。法也。省。察也。俱釋詁文。作爲也。興。起也。厭本作褻。亟也。俱釋言文。漢書谷永傳褻省無怠。注師古曰。褻古厭字也。此言百工之事。信守常法而數察之。乃不敗壞也。屢。數。褻。厭。省。文。當爲褻。乃賡載歌曰。元首明哉。股肱良哉。庶事康哉。注史遷說。乃更爲歌。鄭康成曰。載始。疏賡者。釋詁云。續也。說文以爲續。古文載者。孟子滕文公自葛載注云。一說言當作再。字言續帝歌。再爲歌也。明者。大戴禮諸志篇云。明。孟也。釋詁云。孟。勉也。明孟聲相近。明卽勉也。良者。詩鴛奔傳云。善也。康者。釋詁云。安也。史公以賡爲更者。晉語。性利相更。注云。更。續也。以載說爲者。釋詁云。載。僞也。僞與爲通。鄭注周禮大宗伯云。載爲也。鄭注見書疏。以載爲始者。詩載見傳。文始。默謂帝所作歌。又歌曰。元首叢脞哉。注史遷爲舜又歌曰。馬融曰。叢。總也。脞。小也。